REGVLA

BEATISSIMI

PATRIS AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI.

DE COMMVNI VITA CLERICORVM.

Cum expositione



D. VGONIS DE SANCTO VICTORE; CANONICI REGVLARIS.

Adiecta vtrique vulgari interpretatione.

[redacted]



VENETIIS, M DC I.

Apud Dominicum de Farris.

REGVLA BEATISSIMI AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI PATRIS NOSTRI

CVM EXPOSITIONE D. VGONIS De Sancto Victore Canonici Regularis.



Nte omnia fratres charissimi, diligatur Deus, deinde Proximus: quia ista præcepta sũt principaliter nobis data.

HAEC præcepta, quæ subscripta sunt, ideo Regula appellantur, quia videlicet in eis nobis rectè viuendi norma exprimitur. Regula autem dicitur, eò, quod rectè regat, vel rectè doceat. Et quod nos dicimus Regula, Græci Canon appellant. Vnde etiam græco nomine, Canonici, id est regulares appellati sunt ij, qui in monasterijs constituti iuxta regularia pręcepta sanctorum Patrum canonicè, atque apostolicè viuunt. Quibus dicitur. Hæc igitur sunt, &c.

INnanzi à tutte le cose, fratelli carissimi, sia amato Iddio, e poi il Prossimo, percioche questi commandamenti sono a noi principalmente dati.

QVesti commandamenti, i quali sono scritti quì di sotto, per tanto sono detti, & appellati regola; percioche in essi ci è mostrata la norma, e la forma del viuere drittamente. Regola perciò è cosi detta, perche drittamente regge, ouero, drittamente insegna. Et quello, che noi diciamo regula, i Greci appellano canon. Onde secondo il nome greco, sono ancora chiamati canonici, cioè regulari, quelli i quali essendo constituti, & posti ne i monasterij canonicamente, & apostolicamente viuono secondo i commandamenti regolari de i santi Padri, a' quali è cosi detto.

HAec igitur sunt, quæ, ut obseruetis, pręcipimus in monasterio constituti.

AD hoc nobis diuina præcepta leguntur, quatenus lecta intelligantur, intellecta opere compleantur. Nam si intelligantur, & non compleantur, metuenda est illa sententia, qua dicitur. Seruus, qui scit voluntatem Domini sui, & non facit, plagis vapulabit multis. Hinc Paulus ait. Non enim auditores legis, sed factores iustificabuntur. Audiamus ergo sacra præcepta pij Domini, & memores simus mandatorum ipsius, ad faciendum ea. Quia sicut dicit beatus Iacobus: Si quis perspexerit in lege perfectæ libertatis, & permanserit in ea, non auditor obliuiosus factus, sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Et Dominus in euangelio. Beati qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud. Igitur hæc, quæ præcipiuntur nobis in monasterio constitutis, humiliter attendamus. Primum propter quòd, &c.

QVeste sono adunque quelle cose, le quali à voi, che sete posti nel monasterio, cōmādiamo, che dobbiate osseruare.

PER questa cagione a noi si leggono i diuini commandamenti, acciochè letti, che seranno siano intesi: e dopò che seranno intesi, si compiano per opere. Perciochè se fossero solamente intesi, & non fossero messi in opera, molto sarebbe da temer quella sentenza, per la quale è detto. Quel seruo, ilquale sà la volontà del Signor suo, & non la fa, sarà battuto di molte piaghe, & batture. Pertanto ben diceua l'apostolo Paolo. Non gli auditori della legge seranno giustificati, ma i facitori di quella. Vdiamo adunque i sacri precetti del pietoso Signore, & siamo ricordeuoli de' suoi commandamenti, per fargli, & mettergli in opera. Perciochè, si come dice il beato Giacobo, se alcuno guarderà nella lege della perfetta libertà, & fermerassi in lei, non ismemorato ascoltatore, ma fattore dell'opera, costui serà beato nel fatto suo. Et il Signore nell'euangelio dice. Beati sono coloro, i quali odono la parola di Dio, & quella osseruano. Queste cose adunque, lequali à noi, che siamo posti nel monasterio, ci sono commandate, humilmente attendiamo.

Primum

PRimum, propter quod in vnum estis congregati, vt vnanimes habitetis in domo: & sit vobis anima vna, & cor vnum in Deo.

PRima nobis admonitio fit de vnitate, & concordia, & tali concordia, quæ in Deo sit. Nam concordia ad faciendũ peccatum est mala. Concordia verò ad faciendum bonum, ad sectandam Iustitiam, ad seruiendum Deo, bona est. Hoc est propter quod in vnum sumus congregati, scilicet, vt in seruitio diuino vnum spiritum, & vnam animam omnes habeamus. Et ideo præcipit, vt vnanimes habitemus in domo, & sit nobis anima vna, & cor vnum in Deo. Oportet enim si in vnum congregati sumus corporaliter, vt simul habitemus spiritualiter. Non enim prodest, si nos contineat vna domus, & separet diuersa voluntas. Plus enim attendit Deus vnitatem animi quàm loci. Ecce in vna domo sumus plures homines, diuersi mores, diuersa corda, diuersę animæ: hæc omnia debent coniungere in vnum vna intentio, & amor vnus in Deum. Debemus ergo in hoc esse vnius animi, & vnius voluntatis: vt seruiamus Deo, & vt diligamus eum ex toto corde, & ex tota anima, & proximum nostrum sicut & nos. Necessaria itaque est virtus concordiæ; quæ sic haberi potest, si frater cum venit ad monasterium, incipit se spoliare propria voluntate, atque illum imitari, qui ait. Non veni facere voluntatem meam. & iterum. Pater non sicut ego volo, sed sicut tu. Hoc est enim, *Ioan.6.* quod maximè adducit ad concordiam, si quisque non suam, *Mar.14* sed alterius voluntatem facere studeat in bono. Et hoc est magnę humilitatis indicium. Inde generatur obedientia, & crescit charitas, & pax, atque iustitia, & ceteræ virtutes. Quòd si ego volo facere voluntatem meam, & iste suam, & illæ suam, fiunt diuisiones, oriuntur lites, iræ quoque, & rixæ, quæ sunt opera carnis. Et sicut ait Apostolus. Qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. *Gal. 5* Sunt quidam in congregatione pertinaces in suo sensu, sapientes in oculis suis. Hi hoc, quod in animo conceperint, quasi ex ratione defendunt: nec se alijs, sed alios sibi applicare contendunt, & si viderint sibi non obtemperari, statim commouentur, atque alios perturbant. Tales solent

lent

ſent eſſe rebelles mandatis ſeniorum, plurimumque in eis regnat paſſio inobedientiæ, & impatientiæ. Iſti non ſunt idonei ad concordiam. Nam iuxta Apoſtoli vocem, euanuerunt in cogitationibus ſuis, & obſcuratum eſt inſipiens cor eorum; dicentes enim, ſe eſſe ſapientes, ſtulti facti ſunt. Magna quippe obſcuritas cordis eſt ſuperbia, & valde ſtulta ſapientia alijs ſe velle præferre. Quo contra idem Apoſtolus ait. Si quis videtur inter vos ſapiens eſſe, ſtultus fiat, vt ſit ſapiens. Sapientia enim huius mundi ſtultitia eſt apud Deum. Et ſecundum Deum magna ſapientia eſt omnibus ſe iudicare inferiorem. Inde ſcriptum eſt. Quanto maior es, tanto te humilia in omnibus. Hinc Dominus diſcipulos ſuos, inter quos erat cõtentio, quis eorum eſſet maior, ſtatim ad humilitatem, & concordiam reuocat, dicens. Qui maior eſt veſtrum, ipſe erit veſter ſeruus, & ipſe filius non venit miniſtrari, ſed miniſtrare, & animam ſuam dare redemptionem pro multis. Ergo vnanimes habitemus in domo Bonum enim, & iucundum Deo habitare fratres in vnum. Nec tamen placent ei noſtra ieiunia, noſtræ orationes, noſtra ſacrificia, quàm concordia. Ideo dicit in euãgelio. Vade prius reconciliari fratri tuo, & tunc veniens, offeres munus tuum. Ex quibus verbis patet, quia qui concordiam non habet, omnipotenti Deo dignè ſacrificium, offerre non valet. Penſare ergo debemus, quanta ſit apud Deum concordiæ virtus, ſine qua non placent ipſa ſacrificia, quibus peccata delentur. Et ſciendũ eſt, quia cum ad conuerſionem venimus, contra diabolum certamen aſſumimus. Nihil eſt autem quod ipſe tantum timeat, quantum charitatis vnitatem. Nam ſi diſtribuimus totũ quod habemus propter Deum, hoc diabolus non timet; quia ipſe nihil posſidet: ſi ieiunamus, hoc ipſe nõ timet, quia cibum non ſumit: ſi vigilamus, inde non terretur; quia ſomno non vtitur. Sed ſi charitate coniungimur, inde vehementer expaueſcit: quia hoc tenemus in terra, quod ipſe in cœlo ſeruare contempſit. Hinc eſt, quod ſancta Eccleſia terribilis, vt caſtrorum acies ordinata eſſe deſcribitur: Quia ſicut hoſtes timent, quando aciem caſtrorum bene ordinatam vident, & ad bellum coniunctam. Ita nimirum diabolus expaueſcit, quando ſpirituales viros, virtutum armis accinctos, in vnitate cõcordię viuere conſpicit: victusque vehementer dolet, cum eos per diſcordiam diuidere, & penetrare non poteſt. Hinc de Domino ſcriptum eſt. Factus eſt in pace locus eius; ibi confregit potẽtias, arcum, ſcutum,

Rom. 1. — 1. Cor. 3. — Eccl. 3. — Matt. 20 — Pſa. 133 — Matth. 5 — Cant. 6. — Pſal. 75

ſcutum, gladium, & bellum: ex quibus verbis patet, quia omnia diabolica arma frangit concordia.

LA prima cagione, per la quale voi ſiete congregati, & raunati inſieme, è, che d'vn'animo habitiate nella caſa del Signore: & ſia à tutti vòi vn'animo, & vn cuore in Dio.

LA prima ammonitione à noi fatta, è di vnità, & concordia, & di tal concordia, che ſia in Dio. Perciòche la concordia à far'il peccato è maluagia, e rea: ma la concordia à far'il bene, à ſeguitar la giuſtitia, à ſeruir'à Dio è buona, e ſanta. Et queſto è quello, per ilche noi ſiamo congregati inſieme: Ciò è, perche tutti habbiamo vno ſpirito, & vn'anima nel diuino ſeruigio. Et per tanto commanda il Padre noſtro, che noi d'vn'animo habitiamo nella caſa, & che à noi tutti ſia vn'anima, & vn cuore in Dio. Onde fa certamente meſtieri, che ſe noi ſiamo raunati inſieme corporalmente, che inſieme habitiamo anchora ſpiritualmente Perciòche nulla ci giouarebbe lo ſtare inſieme in vna caſa, quando diuerſa volontà tra noi ci diuideſſe: atteſo, che Iddio piu attende la vnità de gli animi, che l'unità de i luoghi. Ecco che in una caſa ſiamo piu, ouero molti coſtumi, diuerſi cuori, e diuerſe anime. Tutte queſte coſe dee inſieme congiungere una ſola intentione, & vn ſolo amore in Dio. A queſto adunque dobbiamo eſſer tutti d'un'animo, e d'una volontà: acciòche ſeruiamo à Dio, & che l'amiamo con tutto il cuore, & con tutta l'anima, & il proſſimo noſtro come noi ſteſſi. Ben è adunque neceſſaria la virtù della concordia: laquale in queſto modo ſi puo hauere, ſe'l fratello, quando uiene al monaſterio, s'incomincia à ſpogliare della ſua propria volontà; & imitare colui, ilqual diße, io non ſono uenuto per fare la volontà mia. Et anco dice. Padre non come voglio io, ma come tu. Percio che queſto è quello, che maſſimamente adduce gli huomini à concordia, e pace; ſe ciaſcuno ſi ſtudia di fare non la ſua, ma l'altrui volontà nel bene Et cio è grande indicio, & ſegno d'humiltà. Di quì ſi genera l'vbidientia, creſce la carità, & la pace, & la giuſtitia, & tutte l'altre virtù. Ma ſe io uoglio far la mia volontà, & coſtui la ſua, & quell'altro la ſua; fanſi le diuiſioni, naſcono le liti, & oltre di ciò le ire; & le riſſe, lequali tutte

ſono

ſono opere della carne. Et ſi come dice l'Apoſtolo. Coloro, che tali coſe fanno, non conſeguiranno il regno di Dio. Sono alquanti nella congregatione pertinaci nel ſentimento, & ſaui ne gli occhi loro. Queſti ſi sforzano di diffendere, quaſi come coſa molto ragioneuole, tutto ciò, che gli uiene conceputo nell'animo: sforzanſi, non di conſentire eſsi à gli altri: ma che gli altri s'accoſtino, & conſentano al loro parere: & ſe ſi vedranno non eſſer ſeguitati, & ubediti, incontanente ſi commouono, adirano, & perturbano gli altri. Queſti tali ſogliono ſpeſſe uolte eſſer ribelli, & ritroſi a i commandamenti de i ſuoi maggiori: & molto regna in loro la paſsione della diſubidienza, & della impatientia. Coſtoro non ſono atti, & acconci alla concordia: percioche ſecondo, che dice l'Apoſtolo. Vaneggiarono nelle cogitationi loro, & il cuore loro ſciocco ſi oſcurò: percioche uantandoſi di eſſer ſaui, diuennero pazzi. Veramente grande oſcurità del cuore è la ſuperbia: & molto ſciocca ſauiezza è il voler antiporſi, & ſopra ſtar' à gli altri. Al contrario di queſto dice il medeſimo Apoſtolo. Se alcuno pare tra uoi eſſer ſauio, diuenti, o facciaſi ſtolto, acciochè ſia ſaggio; percioche la ſauiezza di queſto mondo è pazzia appreſſo Iddio: et ſecondo Iddio, è grande ſapiēza il giudicarſi, et riputarſi inferiore, et minor di tutti. Onde ben' è ſcritto. Quanto ſei maggiore, tanto piu ti humilia in tutte le coſe. Di quì è che'l Signore i diſcepoli ſuoi, tra quali era conteſa, chi di loro fuſſe maggiore, tantoſto richiama alla humiltà, & concordia dicendo. Colui ch'è di uoi il maggiore, quello ſerà uoſtro ſeruo; & eſſo figliuolo della Vergine non uenne per eßer ſeruito, ma per ſeruire, & dare l'anima ſua in redentione di molti. Dunque, fratelli, habitiamo in caſa tutti di uno animo, & d'una uolōtà; percioche buona coſa è, & à Dio molto gioconda, che i fratelli habitino tutti inſieme vniti. Ne tanto li piacciano i noſtri digiuni, le noſtre orationi, i noſtri ſacrifici; quanto la concordia; & per tanto ben diceua egli nell'euangelio. Và, riconciliati prima col tuo fratello, & uenendo poi offerirai il dono tuo, per lequali parole manifeſta coſa è, che colui, ilquale non ha la cōcordia, non puo degnamente offerire ſacrificio all'onnipotente Iddio. Ben dobbiamo adunque penſare quanta, e come grande ſia appò Dio la virtù della concordia, ſenza la quale non poßono piacere etiandio quei ſacrifici, per li quali ſi ſogliono canzellare, & perdonare i peccati. Et dobbiamo ſapere, che quando noi ci conuertiamo, & uegniamo alla religione, allhora ueramente noi pigliamo battaglia contra il diauolo. Percioche niuna altra coſa è, che eſſo tanto tema, quanto la unità della carità; percioche

tioche se noi distribuimo per Dio tutto ciò che noi habbiamo: questo già non teme il nostro aduersario, per che esso non possede nulla: se digiuniamo, ne ciò egli teme, perche mai non piglia cibo. Se vegghiamo, quindi non impaurisce, perciochè egli non dorme. Ma se noi siamo congiunti, & vniti in carità, quiui grandemente si spauenta, perche ci uede possedere in terra quello, che esso dispregiò di conseruare in cielo. Di qui è, che la santa chiesa si discriue, & dicesi essere terribile à guisa d'una ordinata schiera di combattitori. Perciochè si come i nemici temono, quando veggono le schiere de' combattitori ben ordinate, & vnite alla battaglia, così ueramente il diauolo si spauenta, quando uede gli huomini spirituali armati delle arme delle uirtù, e uiuere nella unità della concordia. & così uinto grandemente si duole, quando si uede non poterli per discordia diuidere, ne penetrare. Onde ben è scritto del Signore. Fu fatto in pace il luogo suo; quiui ruppe, e spezzò le potentie, l'arco, lo scuto, il coltello, & la battaglia. Per lequali parole assai è manifesto, che la concordia rompe, & fracassa tutte le arme del diauolo. Segue.

ET sit nobis aĩa vna, & cor unum in Deo.

HAE sunt primitiæ spiritus, quas ex primordio nostræ con cõuersionis debemus offerre omnipotenti Deo, sicut ipsa sapientia præcipit, dicens. Fili, da mihi cor tuum. Prius enim corde, & voluntate trahimur ad Deum. Ergo si corpore separamur à seculo corde, & animo iungamur Deo, ut possimus veraciter dicere Mihi autem adhęrere Deo bonum est. Nam qui adhæret Deo, vnus spiritus est cum eo. Adhęreamus ergo Deo, ut simus fortes per ipsum, ut simus unum in ipso, & beati cum ipso. Dicamus ei. Adhæsit anima mea post te. Charitas separat nos à mundo, & coniungit Deo. sic erit nobis anima una, & cor unum in Deo, si ex toto corde, & tota anima diligimus Deum. Deus enim est charitas, & qui manet in charitate in Deo manet, & Deus in eo Et quia charitas non quærit, quæ sua sunt, rectè subiungitur. Et non dicatis &c.

Pro. 23. *Psal. 72* *1. Cor. 6* *Psal. 61* *1. Ioã. 4* *2. Cor. 13*

ET sia à noi un'anima, & un cuor in Dio.

QVeste son le primitie dello spirito, lequali dal principio della nostra conuersione dobbiamo offerire all'onnipotente Iddio, si come essa sapientia commanda, dicendo Figliuolo, dammi il cuor tuo Perciochè in prima siamo tirati à Dio col cuore, & con la uolontà. Se adunque noi siamo separati dal secolo col corpo, studiamo di congiungerci

con Dio col cuore, e con l'animo; acciochè possiamo ueramente dire: O quanto è a me buono l'accostarmi à Dio. Percioche chiunque s'accosta à Dio diuenta uno spirito con esso lui. Accostiamoci adunque a Dio, accioche per lui siamo forti, e gagliardi, & siamo una cosa medesima in lui, & essendo cosi beati con esso lui, gli possiamo dire. Accostossi appò te l'Anima mia. La carità ci separa dal mondo, & essa ne congiunge à Dio. In questo modo serà à noi un'anima, & un cuore in Dio, se con tutto il cuore, & con tutta l'anima ameremo Iddio. Percioche Iddio è carità, & chi stà in carità, stà in Dio, & Dio in lui: & perche la carità non cerca quelle cose che, sono sue: pertanto drittamente è sottogiunto.

ET non dicatis aliquid proprium, sed sint uobis omnia communia.

NON enim debemus aliquid habere proprium: aut aliquid dicere meum, sed nostrum; ut dicatur nostra cappa, nostra tunica, nostra domus, nostra camera: & in cæteris similiter. Omnia enim in communi debemus habere: & omnia communi nomine appellare. Sed in hoc pensando est: quantà differentia sit inter carnales fratres, & spirituales. Nam illi, quod commune est, diuidunt: Isti quod diuisum erat, in commune ponunt. Ibi quisque, quod suum est, quærit: Isti non, quę sua sunt, quærunt; sed quę Iesu Christi. Plus ergo valet ista propinquitas, quàm illa: quia illa deficit, ista crescit. Illa habet diuisionem, ista unitatem: illa transit cum seculo: ista permanet in futuro. Ad hoc modo in ista domo simul uiuimus; ut postmodum in cœlesti regno simul maneamus. Filii Dei sumus (inquit Apostolus) sed nondum apparet,
1. Ioã. 3. quid erimus. Scimus autem quoniam cum apparuerit, similes ei
Heb. 13. erimus, quoniam videbimus eum, sicuti est, & Paulus. Non habemus hic manentem ciuitatem, sed futuram inquirimus. Ergo nō debemus habere propria, sed sint nobis omnia communia. Partes faciunt sibi homines in hoc seculo. Alius aurum, & argentum: Alius domos, & familias: Alius nomen grande, potentiam, & gloriam: Alius hoc, alius illud, diuersi diuerso modo. Pars verò piorum est ipse Deus. Et nos, si volumus habere talem partem, talem hęreditatem, ut est Dominus, tales oportet nos exhibere, ut digni. Simus eum possidere, & possidere ab ipso. Ergo si volumus in hęreditatem possidere Dominum, nihil debemus habere contra Dominum. Nimis est auarus, cui non sufficit Deus. Quod si quippiam aliud quærimus, verbi gratia; aurum, argentum, possessiones; cum istis partibus pars fieri Dominus dedignatur. Verba

ba sunt Beati Hieronymi. Si, inquit, non accipio hęreditatem inter cęteras tribus, sed quasi Sacerdos, & Leuita viuo de decimis; 1. Ti. 6.
& altari seruiens altaris oblatione sustentor, habens uictum, & uestitum, his contentus ero; & nudam crucem nudus sequar. Beati Math. 5
enim pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Et quia quamdiu hic uiuimus, corporali necessitate indigemus, rectè subiunctum est. Et distribuatur, &c.

NE dite, ne chiamate alcuna cosa ꝓpria: ma sieno à uoi tutte le cose communi.

Certamente noi non dobbiamo hauer alcuna cosa propria: ne alcuna cosa dire mia, ma nostra. Di modo che si dica la nostra cappa, la nostra tonica, la nostra casa, la nostra camera; & simigliantemente in tutto le altre cose: percioche ogni cosa dobbiamo hauere in cõmune, & di nome commune dobbiamo appellare tutte le cose. & in ciò ben è da pẽsare, quãta differẽza sia tra li fratelli carnali, & gli spirituali. Percioche quei diuidono q̃llo che è cõmune, et q̃sti accõmunano quello, che prima era diuiso. Tra quei ciascuno ꝓcaccia, et cerca q̃llo, che è sua Questi non cercano le cose loro, ma quelle di GIESV CHRISTO. Piu vale adũque questa propinquità, che quella. Percio che quella manca, questa cresce: Quella ha in se diuisione, questa unità: Quella passa con il secolo, questa rimane nell'auuenire; & à questa intentione viuiamo noi hora insieme in questa casa; acciochè poi stiamo insieme nel celeste regno. Figliuoli di Dio siamo, dice l'Apostolo, ma ancora non appare quello, che noi saremo. Ma questo ben sapiamo, che quando egli apparirà, noi saremo simili à lui: percioche noi lo vederemo si come egli è. & anco dice. Noi non habbiamo quiui città stabile, & ferma, ma cerchiamo quella, che dee venire. Non dobbiamo adunque hauere niuna cosa propria, ma debbono à noi essere tutte le cose communi. Gli Huomini si fanno le parti in questo secolo: altri si toglie per sua parte l'oro, & l'argento: altri le case, & le famiglie: altri il nome grande, la potentia, & la gloria; & chi questa cosa, & chi quell'altra. Ma la parte degli huomini pietosi, e giusti è esso Iddio, & se noi vogliamo hauere tal parte, tal heredità, come è il Signore, conuiene, che ci rendiamo tali, che siamo degni di possederlo; & esser da lui posseduti. Si che, se vogliamo per heredità possedere il Signore, niuna cosa dobbiamo hauer cõtra il Signore. Troppo auaro colui, à chi Iddio nõ basta. Che se noi cerchiamo alcuna altra cosa, come oro, argẽto, possessioni, con queste parti sdegnasi il Signore di volere esser parte. Parole sono del beato Hieronymo. S'io non piglio, dice; & non riceuo la heredità tra le al-

tre Tribu; ma come Sacerdote, & Leuita viuo delle decime. & si come colui che serue all'altare son pasciuto, e sostentato delle offerte dell'altare: hauendo il viuere, & il uestire di queste cose mi contenterò, & nudo seguirò la nuda croce. Conciosia che beati siano i poueri di spirito, & uolontà; percioche di loro è il regno del cielo. Ma perche pur habbiamo bisogno della necessità corporale, per insino a tanto che siamo in questa vita, per tanto drittamente è sottogiunto.

ET distribuatur vnicuique vestrum à præposito uestro uictus, & tegumentum.

SIc enim Dominus voluit ordinare ecclesias suas, vt alij uacarent spiritualibus: alij eis temporalia ministrarent. Et ideo alios voluit esse præpositos, alios subditos. Præpositorum officium est, subditis corporalia ministrare. Subditorum ministerium est, spiritualibus studijs insistere; lectioni, orationi, contemplationi vacare; in psalmis, hymnis, & canticis spiritualibus cœlesti Domino quotidie deseruire. Tanto ergo opus est, vt cir-
1.Cor.9. ca se sollicitius uiuant, quanto eos aliena cura non implicat. Constitutum est à Domino, vt qui altari seruiunt, de altari uiuant.
Luc.10. Dignus est enim, sicut ipse ait, operarius mercede sua. Et ideo si viuimus de annona Christi, iustum est, vt laboremus in seruitio Christi. Et tunc dignè mercedem accipiemus, si prius boni ope-
2.Tim.3 rarij fuerimus. Dicit Paulus apostolus. Qui non laborat, non manducet, quod si non laboramus, & manducamus, tanto maioris criminis efficimur rei, quãtò Dei beneficia sumimus indigni. Oportet ergo, vt seruiamus ei, à quo pascimur, si sine periculo animæ volumus sumere hoc, quod nobis distribuitur. Et tanto plus solliciti debemus esse in bono opere, quantò ea percipimus, quibus sustentamur sine magno labore. Nam quid mirum, si ij, qui temporalibus occupantur, minus studiose viuunt? Si frequenter in cogitationibus, & sermonibus, atq; actionib. suis offendũt ac peccãt? Vsus enim seculi hominẽ ad peccatum, etiam quandoque inuitum trahit. Ij uerò, quibus, & cura mundi, & occasio peccandi deest, quanto minus religiose viuunt, tanto magis supernum iudicem offendunt. Nec sine graui periculo animæ, etiam in minimis negligentijs delinquunt. Pensemus ergo ad quid nobis uictus, & tegumentum distribuitur, vt sit totum desyderium no-
Matth.6 strum, primum quærere regnum Dei, & iustitiam eius. Propter quæ hæc omnia nobis adijciuntur. Qualiter autem distribuendum sit, ostenditur, cum subinfertur. Nõ æqualiter omnibus, &c.

ET

ET à ciaschedun o di uoi sia distribuito dal nostro Proposto, e Prelato il uiuere, & il uestire.

PErciochè così volse, e piacque al Signore di ordinare le chiese sue, che alcuni attendessero, & fossero occupati intorno alle cose spirituali, & altri a loro ministraßero le cose temporali. Et perciò volse che alcuni fossero proposti, & alcuni sudditi. L'officio de' proposti, è di ministrare a i sudditi le cose temporali: Il ministerio, & seruigio de' sudditi, è di insistere, & eßere solleciti a gli studij spirituali: attendere alla lettione, oratione, e contemplatione: & cottidianamente seruire al celestial Signore in salmi, hinni, & cantici spirituali. Conuiene adunque, che i sudditi tanto piu sollecitamente viuano, & siano intenti alla cura di se stessi; quanto che nella cura altrui meno sono implicati. Dal Signore è così ordinato, che quelli, che seruono all'altare, viuano dell'altare. Perciochè si come egli disse. Degno è l'operario della sua mercede. Et per tanto se noi viuiamo alle spese di CHRISTO Giusta cosa è, che ci affatichiamo nel seruigio di CHRISTO: Et allora riceueremo degnamente la mercede, se saremo stati prima buoni lauoratori. Onde dice l'Apostolo paolo. Chi non s'affatica, non manduchi. Tal che se noi non lauoriamo, e pur mangiamo; tanto più ci facciamo colpeuoli di maggior peccato, quanto meno degni riceuiamo i beneficij d'Iddio. Conuiene adunque, & è di bisogno, che noi seruiamo a colui, da cui siamo pasciuti, se senza pericolo dell'anima nostra uogliamo riceuer quello, che ci è distribuito. & tanto dobbiamo essere piu solleciti nella bona opera; quanto che queste cose per le quali siamo sostentati, riceuiamo senza grande nostra fatica. Perciochè. che marauiglia è, se coloro, che sono occupati circa le cose temporali, meno studiosamente, e religiosamente uiuono? Se ne i pensieri, & ragionamenti, & attioni, ouer facende loro offendono, e peccano spesse volte? Conciosia, che l'usanza, e conuersatione del secolo tragga l'huomo al peccato, etiandio alle volte contra il suo uolere. Ma quelli, che sono liberi dalla cura, & sollecitudine del mondo, & dalla occasione del peccare, quanto meno religiosamente viuono, tanto piu offendono il superno Giudice. Ne senza graue pericolo dell'anime loro peccano, etiandio nelle minime negligenze. Pensiamo adunque, & consideriamo a che fine ci viene così distribuito il cibo, & il vestimento: se non, accioche tutto il nostro desiderio sia in cercare principalmente il regno d'Iddio, e la giustitia sua: per lequali tutte queste altre cose ci sono aggiunte. Ma in che modo si debbia distribuire, si mostra, in ciò, che soggiunge.

NOn æqualiter omnibus, quia non æqualiter valetis omnes, sed potius vnicuique, sicut cuique opus fuerit.

Et hoc auctoritate Apostolica corroborat dicens.

Sic enim legimus in actibus Apostolorum, quia erant illis omnia communia, & distribuebatur unicuique, prout cuique opus erat.

Act. 2. HOc non est ita intelligendum, vt cuique, quod opus erat sic abundanter distribueretur, vt nullam haberent indigen-
Act. 4. tiam. Cum enim scriptum sit, quòd inter eos nullus egens erat. Scriptum etiam legimus de ipsis Apostolis, quòd seruiebant Deo
2. Co. 11 in fame, & siti, frigore & nuditate. Ex quibus uerbis colligitur, quòd multi corpore indigent, & non animo: qui semetipsos abnegantes propter CHRISTVM, animi virtute ipsam superant naturam. Dei enim dilectio, quæ fortis est vt mors, non so-
Cant. 8. lum illicita desideria, uerum etiam ipsos corporales, & naturales plerunque affectus extinguit. In primitiua quippe ecclesia tanta erat abundantia gratiæ spiritualis, ut non solum modico contenti essent, sed hoc ipsum quod nihil habebant pro summis diuitijs
2. Cor. 6. deputarent. Vnde Apostolus ait. Nihil habentes, & omnia possidentes. Hinc etiam quidam vir sanctus ait. Sufficiebat nobis pau-
Tob. 5. pertas nostra, vt diuitię computarentur. Item Apostolus. Magnus
Tim. 6. inquit, quæstus est pietas cum sufficientia. Habentes igitur uictum, & quibus tegamur, his contenti sumus. In huiusmodi ergo debemus attendere non voluntatem carnis, sed valetudinem naturæ. Plus enim appetit carnalis voluntas, quam necessitas. Quamobrem in eo, quod dicitur, vt vnicuique, quod opus est tribuatur: iste modus seruandus est, quatenus sic nutriatur corpus, vt seruiat: & iterũ sic reprimatur, ut non superbiat. Sic seruetur necessitas naturæ, vt abscindatur superfluitas concupiscentiæ. Sequitur. Qui uero aliquid habebant in seculo.

NOn vgualmente à tutti: percio chenõ

ſete tutti ugualmente robuſti, & ſani: ma piu toſto a ciaſcuno, ſecondo, che a ciaſcheduno ſarà di biſogno.

Et queſto con l'auttorità apoſtolica conferma, dicendo.

Percioche coſi leggete ne gli atti de gli Apoſtoli, che tutte le coſe erano loro communi: & à ciaſcuno di loro era diſtribuito, ſecondo che ad ogn'uno era biſogno.

QVeſto gia non ſi debbe intendere a queſto modo, che a ciaſcuno foſſe coſi abondantemente diſtribuito tutto ciò, che facea di biſogno, che non patiſſero diſagio alcuno: percioche auenga, ſia ſcritto, che tra loro non era niuno biſognoſo, nondimeno ancora leggiamo de gli Apoſtoli medeſimi, che ſeruiuano a Dio in fame, & ſete; in freddo, & nudità. Per lequali parole chiaramente ſi comprende, che molti ſono biſognoſi quanto al corpo, ma non quanto all'animo: percioche negando ſe ſteſſi per amor di CHRISTO, uincono, e ſopraſtano con la uirtù dell'animo etiandio alla loro propria natura. Veramente l'amor di Dio, ilqual è forte come la morte, ſpegne non ſolamente i non leciti deſiderij, ma alle uolte anchora gli ſteſſi corporali, & naturali affetti. Onde nella primitiua chieſa tanta era l'abondanza della gratia ſpirituale, che non ſolamente erano contenti di poco, ma etiandio queſto iſteſo, che niente haueuano, riputauano grandiſſime ricchezze. per la qual coſa ben diceua l'Apoſtolo. Niuna coſa habbiamo, & ogni coſa poſſediamo. Per tanto ben diceua ancora un certo ſanto huomo. Baſtauaci la pouerta noſtra per conto di ricchezza. Dice anco l'Apoſtolo. Gran guadagno è la pietà con la ſofficienza, che hauendo noi il uiuere, & panni da coprirci, di queſte coſe contentiamoci. In queſte coſi fatte coſe adunque dobbiamo attendere, & conſiderare non la uolontà della carne, ma la ſanità, & fortezza della natura. Percioche più appetiſce la uolontà, & ſenſualità della carne, che la neceſſità. Per la qual coſa in quello, che dice, che ad ogn'uno ſia dato, e diſtribuito quello, che fa biſogno, debbeſi ſerbare queſto modo. Che'l corpo ſi fattamente ſia nodrito, e paſciuto, che poſſa ſeruire: & anco per sì fatto modo ſi raffreni, e caſtighi,

stighi, che nõ in superbisca. In tal guisa sia conseruata la necessità della natura, che anco si leui uia la superfluità della concupiscentia. Segue.

QVI uero aliquid habebant in seculo, quando ingressi sunt monasterium, libenter uelint illud esse commune.

HOc fecerunt primitiuæ ecclesiæ fratres. Dignum enim eis uidebatur, ut qui communem habebant gratiam communem haberent & substantiam: & quibus unus erat Christus, unus
2.Cor.9. esset & sumptus. Bene autem additum est, libenter: quia hilarem datorem diligit Deus. Libenter debemus terrena dare, ut possimus cœlestia comperare. Regnum enim cœlorum tantum ualet, quantum habes: nihil uilius cum emitur, nihil carius cum
Luc. 14 possidetur. Duo sunt, quæ relinqui opottet propter Deum. Facultatem substantiæ, & uoluntatem habendi. Hinc est quòd Domi-
Luc.9. nus ait in euangelio. Qui non renuntiauerit omnibus, quę possidet, non potest meus esse discipulus. Et iterum. Qui uult post me uenire, abneget semetipsum. Illud pertinet ad substantiam, hoc ad uoluntatem. non enim sufficit exteriorem relinquere substantiam, nisi interiorem concupiscentiam abscindamus. Vnde subditur. Qui autem non habebant.

MA quelli, i quali haueano alcuna cosa nel secolo, poi che saranno entrati nel monasterio, uolentieri uogliano quella cosa essere commune.

QVesto fecero li fratelli della primitiua chiesa: percio che pareua loro degna cosa, che quelli, che haueano commune la gratia, commune ancora hauessero la sostantia; & che quelli, ai quali era un solo CHRISTO; fosse ancora una sola spesa. Et bene è aggiunto, volentieri. Percio che Iddio ama l'allegro datore. Dobbiamo uolentieri dar le cose terrene, per poter' acquistare le celestiali. Percioche il regno del Cielo tanto uale, quanto hai. Niuna cosa è piu uile di lui, quando si compra: niuna piu cara, quando si possiede Due cose sono, che ci conuien lasciare per amor di Dio? la facultà della roba, & la uolontà dell'hauerne. Di quì auuiẽ quello, che dice il Signore nel uangelo. Colui che non rinuntierà tutte quelle cose, che possiede, non può

essere

essere mio discepolo. Et ancho dice. Chi uuole uenire dopo me, abbandoni se medesimo. Quello appartiene alla roba, questo alla uolontà. Percioche non basta lasciare quello, che noi possediamo di fuori, se non gittiamo ancora da noi la concupiscenza di dentro. Onde ben soggiunge.

Qui autem non habebant, non ea quærant in monasterio, quæ nec foris habere potuerunt.

ETiam illi, qui nihil habebant in seculo, habent intus quod relinquere possunt propter Deum: scilicet uoluntatem habendi. Vnde scriptum est. Non cõcupisces. Plus enim attendit Deus affectum, quàm censum. Hinc p sapientē dicitur. Fili, præbe mihi cor tuum, quod vtique fieri non potest, nisi prius carnalis appetitus deseratur. Primum ergo iubemur habita deserere, deinde terrena non quærere: vt postmodum liberius ad cœlestia possimus anhelare. Et ne uideretur pauperibus seculi, qui ad Christum conuertuntur necessaria non debere ministrari, quia nihil in monasterio quærere præcipiuntur; subiunctum est. Sed tamen eorum infirmitati, &c. Exo. 20. Prou. 23

Ma quelli, che non n'haueano, non cerchino nel monasterio quelle cose, lequali ne anco di fuori poterono hauere.

ANcor quelli, che nulla haueano nel secolo, hanno alcuna cosa dentro da poter abbandonare per amor di Dio: cio è, la uolontà di hauere. Onde è scritto. Non desidererai. Percio che Iddio più attende, e risguarda lo affetto, che lo hauere. Per tanto ben'è detto per la sapienza. Figliuolo dammi il cuor tuo. La qual cosa gia non si puo fare, se in prima non si lascia ogni appetito carnale. Primieramente adunque ci è commandato di abbandonare quelle cose, che noi habbiamo; & poi di non cercar piu le cose terrene, accio che poi, piu liberamente possiamo con desiderio leuarci, & aspirare alle cose celestiali. Et acciò che forse non paresse, che a i poueri del secolo, i quali a CHRISTO si conuertano, non si douessero ministrare le cose, che sono loro necessarie; percio che a loro è commandato di non cercare, e procaciarsi cosa ueruna nel monasterio; pero è sottogiunto.

Sed tamen eorũ infirmitati, quod opus est tribuatur, etiam si paupertas eorum,

quando foris erant, nec ipsa necessaria poterat inuenire.

Luc. 10. 1. Tim. 5 SIue enim diuites sunt, siue pauperes, siue nobiles, siue ignobiles quicunque accedunt ad seruitutem CHRISTI, iustum est, vt uiuant de annona CHRISTI. Dignus est enim operarius mercede sua. Sequitur. Non tamen, &c.

Ma nientedimeno alla loro infermità sia dato ciò che fà bisogno: etiamdio, che la pouertà loro fosse tanta, quando erano fuori, che ne anco le stesse cose necessarie ritrouar potessero.

PErciochè, o siano ricchi, o siano poueri, o nobili, o ignobili, chiunque viene al seruitio di Christo, giusta cosa è, che viua della rendita, e spese di Christo. Percio che degno è l'operatore della mercede sua. Segue.

Non tamen ideo putent se esse felices, quia inuenerunt uictum, & tegumentum, quale foris inuenire non potuerunt.

MVlti enim ueniunt ad conuersionem, non tantum propter animæ salutem, quàm propter corporis necessitatem: qui non Deum colunt, sed ventrem suum. De quibus Apostolus ait.
Philip. 3 Quorum Deus uenter est. Talibus dicit Dominus in euangelio.
Ioan. 6. Amen, amen dico uobis, quæritis me, non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex panibus. Horum tota intentio est, atque felicitas, ut bene pascantur, bene vestiantur, & bene sit eis temporaliter. Et quia terrena appetunt, cœlestibus priuantur. Receperunt
Matt. 6 enim (sicut Dominus ait) mercedem suam. Vnde summopere
Psal. 61 nobis cauendum est, ne temporalibus inhæreamus bonis. Ideo Psalmista nos admonet dicens. Diuitiæ si affluant, nolite cor apponere. Terrena quidem nobis in usu esse debent; cælestia autem in desiderio. Etenim quædam admirabilis est, & magna multitudo dulcedinis Dei, quam abscondit diligentibus se. De qua scri-
1. Cor. 2. ptum est. Quia oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparauit Deus diligentibus se. Vnde Pro-
Psal. 16 pheta, satiabimur, inquit, cum apparuerit gloria tua. Illa ergo

satietas

ſatietas debet eſſe noſtra felicitas. Sequitur. Nec erigant ceruicem, &c.

Ma non ſi penſino perciò d'eſſer felici, perche hanno ritrouato nel monaſtero il uiuere, e'l ueſtire, ilquale non poteano ritrouar di fuori.

PErcioche molti uengono alla conuerſione, non tanto per la ſalute del l'anima, quanto per la neceſſità del corpo; i quali non adorano Iddio, ma il uentre loro. De' quali dice l'Apoſtolo. Che'l uentre è il Dio loro. A queſti tali dice il Signore nel uangelo. In uerità, in uerità ui dico, uoi mi cercate, non perche hauete ueduti i miracoli, ma perche hauete mangiato de i pani. Tutta la intentione, e felicità di coſtoro è di eſſere ben paſciuti, & ben ueſtiti, & di ſtar bene temporalmente. E perche appetiſcono, & bramano le coſe terrene, perciò ſono priuati delle celeſti: imperoche hanno riceuuto, come dice il Signore, la mercede loro. Onde con ſommo ſtudio ci conuien guardare, che non ci appoggiamo, & attacchiamo a i beni temporali. Per tanto ben ci ammoniſce il Salmiſta, dicendo. Se ui abondaſſero le ricchezze, non uogliate metterci il cuore. Certamente le coſe terrene ci debbono eſſere in uſo, ma le celeſti in deſiderio. Percioche egli è una merauiglioſa, e gran moltitudine della dolcezza, & ſoauità di Dio, laquale egli hà riposta a coloro, che l'amano: della quale è ſcritto. Che occhio non uide, ne orecchio udì, ne cuor d'huomo pensò giamai quelle coſe, che Iddio hà apparecchiato a quelli, che l'amano. Onde dice il Profeta. Allhora noi ſaremo ſatolli, quando apparirà la gloria tua. Adunque quella ſatietà debbe eſſere la noſtra felicità. Segue.

Nec erigāt ceruicē, quia aſſociātur eis, ad quos foris accedere non audebant: ſed ſurſum cor habeant, & terrena uana non quærant. Ne incipiant monaſteria diuitibus eſſe utilia, non pauperibus, ſi diuites illic humiliātur, & pauperes illic inſluātur.

CEruicem erigere, ſuperbiæ ſignum eſt. Si ſuperbis angelis nō fuit utile cęlum, conſtat, quod ſuperbis hominibus, non erit utile monaſterium. & ſi ſanctus ſit locus, ſanctus habitus, & ſi ſan-

cta opera uideantur, totum ex uitio superbiæ habetur inutile. Superbia enim casum habet. Ideo sanctus Dauid orat ad Dominum, ut non ueniat ei pes superbiæ. Quia ibi ceciderunt, qui operantur iniquitatem: expulsi sunt, nec potuerunt stare. Quo contra humilibus utilia sunt monasteria. Ipsi enim sunt docibiles Dei, sicut scriptum est. Docebit mites uias suas. Et iterũ. Qui emittit fontes in conuallibus: idest gratiam suam præstat humilibus. Ipsi quidem bona, quæ faciunt non amittunt, quia custodem uirtutum non deserunt humilitatem, & quia secundum euangelium, Recumbunt in nouissimo loco. & secundum Prophetam. Eligunt abiecti esse in domo Dei. Ideo ab ipso cælesti Domino merentur exaudiri, sicut scriptum est Omnis qui se exaltat, humiliabitur, & qui se humiliat, exaltabitur. Et iterum, Superbis Deus resistit, humilibus autem dat gratiam. Sequitur. Rursum etiam illi.

Psal. 35. Psal. 24. Psa. 103 Luc. 14. Psal. 83. Luc. 14. 1. Pet. 5.

Nõ leuino la testa in alto, perche si ueggono accompagnati a coloro; a i quali, quando erano fuori, non ardiuano di appressarsi: ma habbino in sù il cuor'a Dio: e nõ cerchino le cose terrene, che sono uane, acciò che i nostri monasteri non cominci no esser'utili a'ricchi, e nõ a'poueri, se doue si humiliano i ricchi, iui i poueri si gõfino.

IL leuar la testa in alto è segno di superbia. Se a i superbi angeli nõ fù utile il cielo; assai è manifesto, che ne a i superbi huomini sarà utile il monastero. E ben che il luogo sia santo, & lo habito santo, e ben che le opere paiano sante; tutto ciò però riputassi disutile per lo uitio della superbia. Perciochè la superbia sempre hà seco il cadimento: per tanto il santo Dauid prega il Signore, che non li uenga il pie della superbia: Conciosia che iui siano caduti gli operatori della iniquità, e furono scacciati, & non poterono starui. Ma per lo contrario a gli humili sono utili i monasteri, perciochè sono acconci, & atti a riceuere la dottrina di Dio, & ad essere ammaestrati. Si come è scritto. Il Signore insegnerà a' mansueti le uie sue, & anco è scritto. Egli manda fuori i fonti nelle ualli: cio è, presta la gratia sua a gli humili. Costoro certamente qui i beni, che fanno, giamai nonperdono: perche gia mai non abandonano

donano

donano la guardiana delle uirtudi, cioè la humilità. E perche secondo la dottrina del uangelo, essi sempre si pongono a sedere nell'ultimo luogo; & secondo il Profeta, eleggono di esser abietti, & dispregiati nella casa di Dio: per tanto da esso celestiale Signore meritano di essere essauditi: si come è scritto. Ogn'uno, che si exalta, sarà humiliato; & chi se humilia sarà exaltato. Et altroue. Iddio resiste a i superbi, & a gli humili dà la gratia sua. Segue.

Rursus etiam illi, qui aliquid esse uidebantur in seculo, non habeant fastidio fratres suos, qui ad illam sanctam societatem ex paupertate uenerunt. Magis autem studeant, non de parentum diuitum dignitate; sed de pauperum fratrum societate gloriari.

SVmmopere cauere debent, fratres, qui ad sanctam societatẽ, & communem uitam uenerunt, ut nõ habeant alter alterum fastidio: quia eo ditior fuerit, siue nobilior, siue sapientior. Quia sicut Apostolus dicit. Infirma mundi elegit Deus, & ignobilia, & contemptibilia; ut non glorietur omnis caro in conspectu eius. *1. Cor. 1* Sed neque potens in potentia sua, neque sapiens in sapientia sua, neque diues in diuitiis suis; non enim est personarum acceptio apud Deum. Nam idem Dominus, diues in omnes qui inuocant illum. Bene autem non de dignitate diuitum parentum, sed de pauperum fratrum societate præcipimur gloriari. Quoniam ipse, qui diues est in gloria sua, pauper factus pro nobis, non diuitibus, sed pauperibus dignatus est sociari. Vnde & nos pauperes simus propter ipsum, quoniam pauperibus promissum est regnum cœlorum. Gloriari quidem de diuitiis pertinet ad uanitatem mundi: de paupertate uero gloriari, pertinet ad beatitudinem. Sequitur. Nec extollantur.

Hier. 9. *Rom. 2.* *Rom. 10*

Così ancora coloro, a i quali pareua, che fossero da qualche cosa nel secolo, nõ habbiano in fastidio i fratelli loro, i quali da bassa pouertà del mondo sono uenuti à

quella

quella ſanta compagnia. Anzi maggiormente ſtudino di gloriarſi, non della dignità de' ricchi parenti, ma della compagnia de' poueri fratelli.

CON ſommo ſtudio, e ſollecitudine ſi debbono guardare i fratelli, i quali ſono uenuti alla ſanta compagnia, & alla commune uita, di non hauere l'uno l'altro in faſtidio, ne in diſpreggio, perche l'uno ſia ſtato, o piu ricco, o piu nobile, o piu ſauio dell'altro. Concioſia coſa che, ſi come dice l'Apoſtolo, Iddio habbia eletto le coſe inferme del mondo, & le ignobili, & le diſpreggiate, acciòche non poſſa gloriarſi ogni carne nel coſpetto ſuo, ne manco poſſa uantarſi il poſſente della potenza ſua, ne il ſauio della ſua ſauiezza, ne il ricco delle ſue ricchezze: percioche Iddio non è riceuitore di perſone, ma è uno iſteſſo Signore ricco, e liberale uerſo tutti coloro, che chiamano, & inuocano lui. Ma bene poi ci è commandato di non ci douer gloriare della dignità de' ricchi parenti, ma ſi della compagnia de' poueri fratelli, concioſia che eſſo Signore, ilqual è tanto ricco nella gloria ſua, per noi fattoſi pouero, non ſi degnò di accompagnarſi con i ricchi, ma con i poueri. La onde ancora noi per amor ſuo dobbiamo eſſer poueri: percioche a' poueri è promeſſo il regno del cielo: & il gloriarſi delle ricchezze del mondo è coſa di uanità: ma il gloriarſi della pouertà, è coſa di beatitudine. Segue.

Nec extollantur ſi communi uitæ aliquid de ſuis facultatibus contulerunt: nec de ſuis diuitijs magis ſuperbiant, quia eas in monaſterio partiuntur, quàm ſi eis in ſeculo fruerentur.

EX præcedenti ſententia, & ea quæ ſubſequitur, nobis duo genera ſuperbiæ deſignantur. Vnum carnale, aliud ſpirituale. Nam pauperes faſtidire, & de nobilitate gloriari, ad carnalem gloriam pertinet: quæ inter homines ſeculares frequenter ſolet euenire. De operibus autem miſericordiæ uelle extolli, ſuperbia ſpiritualis eſt, quæ ſolet etiam ſpirituales corrumpere. Magis autem timenda eſt ſpiritualis ſuperbia, quàm carnalis: quia, ſe extollere de bonis operibus, aut uirtutibus, ab alto cadere eſt. Et
Matt.6. quanto eſt altior aſcenſus, tanto eſt perículoſior caſus. Dicit dominus

minus in Euãgelio. Cum facis eleemosynam nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua; ut eleemosyna tua sit in abscondito, & ille, qui uidet in abscondito reddet tibi. Per dexteram, recta operatio, per sinistram, fauor seculi, uel elatio designatur. Ex his ergo uerbis admonemur, ut recta, quæ agimus, abscondere ab elatione studeamus: alioquin mercedem non habebimus apud patrem nostrum. Deinde ostendit, quantum sit uitium superbiæ, cum subiungit. Alia quippe, quęcumque iniquitas, &c.

Et non si esaltino, e leuino in superbia, se de' loro beni temporali hanno conferito alcuna cosa alla commune uita: ne delle ricchezze loro piu insuperbiscano, ꝑ hauerle distribuite nel monastero; che, se eglino le godessero, e vsassero nel secolo.

DALLA sentenza, che precede, & da quella che appresso segue, due maniere di superbia & alterezza ci sono disegnate, e dimostrate. L'una carnale, l'altra spirituale. L'hauere in fastidio i poueri, et della nobilità gloriarsi, s'appartiene alla sụpbia carnale: laquale spesse volte suole a venire tra gli huomini secolari. Ma il uolersi soleuare, & inalzare delle opere della misericordia, è superbia spirituale: laquale suole corrompere, e contaminare alle uolte etiandio gli huomini spirituali. Et è molto piu da temere la spirituale superbia, che la carnale. Percioche l'inalzarsi, et insuperbirsi delle bone opere, ouero delle uirtù, è cadere da alto. Che quanto piu alta è la salita, tãto piu pericolosa è la caduta. Dice il Signore nel uangelo. Quando tu fai la limosina, non sappia la tua sinistra quello, che si faccia la tua destra: acciò che la limosina tua sia in ascoso, & colui, che uede in ascoso, ti rendera il guiderdone. Per la destra, ci è significata la dritta operatione; per la sinistra, il fauore, o l'alterezza, e gloria del mondo. Per queste parole adunque siamo ammoniti di studiarsi, che'l bene, che noi facciamo sia nascosto dal l'alterezza, & gloria humana: altramente noi nõ ne haueremo alcuna mercede appresso il padre nostro. Dapoi dimostra quanto, & quale sia questo uitio della superbia, quando sottoggiunge.

Alia quippe quæcumque iniquitas in malis operibus exercetur, ut fiant: super-

bia uero etiam bonis operibus insidiatur, ut pereant &c.

Eccl. 10 ibidem. EX hoc apparet, quia cæteris uitiis maior est superbia. Per uitia enim, & uirtutes exterminat humanam mentem. Superbia Deo, & hominibus odibilis est. De hac scriptum est. Initium omnis peccati superbia. Prima est enim in peccando, ultima remanet in conflictu. Nam cum seruus Dei cætera uitia superauerit, & iam ad uirtutum alta conscenderit, adhuc habet pugnam contra superbiam: quam nisi expugnauerit, frustra in cęteris laborauit. Cum ergo foris bona agimus, intus cor ab elatione custodire debemus; quia nulla Deo placet cum superbia operatio.

Prou. 4. Vnde scriptura nos admonet dicens. Omni custodia serua cor tuum, quoniam uita, & mors ex ipso procedit. Sequitur & quid prodest &c.

Percioche ogni altra iniquità, e peccato si esercita nelle male opere, accioche uēghino fatte: ma la superbia pone le insidie etiandio alle buone operationi, accioche periscano.

DA questo appare, che la superbia è maggior di tutti gli altri uitij. Conciosia, che per li uitij, & per le uirtù estermini, e distrugga la mente humana. La superbia à Dio, & à gli huomini è odiosa. Di questa è cosi scritto. Il principio d'ogni peccato è la superbia. Essa è la prima in peccare, & rimane l'ultima nel conflitto. Onde poi, che'l seruo di Dio hauerà superati & uinti tutti gli altri uitij; & gia sarà salito all'altezza delle uirtù, ancora li resta battaglia contra la superbia: laquale, se combattendo non hauerà del tutto uinta, indarno si sarà affaticato nella battaglia de gli altri uitij. Quando adunque facciamo alcun bene apparente di fuori, allhora dobbiamo guardare il cuore di dentro dal l'alterezza Percioche niuna, quantunq; buona operatione, se è accompagnata con la superbia, non può gia mai piacere à Dio. Onde ci ammonisce la scrittura dicendo. Con ogni guardia serba il cuor tuo; percioche da que lo procede la uita, e la morte. Segue.

Et quid prodest dispergendo dare pauperibus, & pauperem fieri, cum anima mi-

ſera ſuperbior efficitur diuitias contemnendo, quàm fuerat poſsidendo?

NON prodeſt nobis noſtra relinquere, niſi relinquamus & nos. Non enim dicit Dominus. Beati pauperes rebus, ſed beati pauperes ſpiritu, quoniam ipſorum eſt regnum cœlorum. De contemptu rerum quiſque debet eſſe humilior, nō ſuperbior: & melius eas in ſeculo retineret, quam ſic relinquere, ut inde in monaſterio ſuperbiret. Sicut ergo illa anima eſt beata, quæ ſua propter Deum pauperibus diuidit, ut humilietur: ita illa miſera, quæ inde extollitur. Infelix quippe eſt, quæ per iter uirtutum tendit ad uitium: & unde præmium habere debuit, inde tormentum incurrit. Omnis quippe ſuperbia tantum in imo eſt, quantum in altum ſe erigit: tantoque profundius labitur, quanto excelſius eleuatur. Reſecatis quibuſdam uitiis, ad unanimitatem redit, quā primo commendauit, dicens. Omnes ergo &c. Matt. 5.

E che gioua, ſpargendo dare a' poueri, e farſi pouero, quando la miſera anima diuenta piu ſuperba diſpregiando le ricchezze, che non era poſſedendole?

NON gioua a noi l'abbandonar le coſe noſtre, ſe non abbandoniamo anco noi medeſimi: Perciochè non dice il Signore. Beati i poueri di roba, ma dice, beati i poueri di ſpirito: imperochè di loro è il reame del cielo. Del diſpregio de le coſe terrene ciaſcuno debbe eſſer piu humile, & non piu ſuperbo. Che meglio ſarebbe ritenerſele nel ſecolo, che abbandonarle sì fattamente, che indi ne diuenga ſuperbo nel monaſtero. Adunque ſi come quella anima è beata, laquale per meglio humiliarſi, diſtribuiſce a' poueri le coſe ſue per amor di Dio: coſi è miſera quella anima, laquale per queſto diuenta ſuperba. Et è ueramente infelice, poſcia che per la uia delle uirtù camina al uitio: & indi incorre in tormento, e pena, la onde ne douea riceuer premio. Ogni ſuperbia tanto piu giace a baſſo, quanto piu ſi leua in alto: & quanto piu eccellentemēte s'inalza, tanto piu profondamente cade. Hor hauendo queſto padre noſtro tagliati, e troncati alcuni uitii, ritorna a ragionare della concordia, laqual' in prima tanto hauea commendata, & dice.

Omnes ergo unanimiter, & concorditer uiuite: & honorate in uobis Deum in-

uicem, cuius templa facti estis.

VNanimiter uiuimus, si unum in Deo animum habemus: quemadmodum primitiua ecclesia, cui erat cor unum, & anima una. Quod ait, Vnanimiter, pertinet ad uoluntatem; quod subdit, concorditer, pertinet ad bonos mores Hic est rectus ordo uiuendi. Primum, ut sit uoluntas una: deinde, concors uita. Frater, qui vult concorditer viuere, prius debet prauos mores relinquere, ne sit peruersus, in ordinatus, indisciplinatus; ne anxietate sua cæteros premat. Deinde ita debet librare actus, sermones, motus suos, & totam uitam suam, ut concordare possit secundũ Deũ, cum quibus uiuit. Quia ergo sunt nonnulli, qui postquam seculũ reliquerunt, proprias uoluntates sequi uolunt: & rursus, sunt plerique, qui in suis actibus appetunt singulares apparere; ideo dictum est. Omnes unanimiter, & concorditer uiuite. Deum autem in nobis inuicem honoramus, si nos inuicem propter Deum diligimus, si præcepta eius sollicitè custodimus; & efficimur templum sanctum eius, per in habitationem spiritus eius in nobis. Nostrũ est enim honorare Deum per bonam uitã. Domini est nos inhabitare, & illustrare per gratiam. Alia expositio. Nec extollantur.

Voi adunque tutti d'vn'animo, e concordeuolmente uiuete, & honorate insieme Iddio in uoi, del quale sete fatti templi.

ALlor uiuiamo noi d'un animo insieme, se habbiamo tutti un solo uoler'in Dio. Si come in quella primitiua chiesa, alla quale era un cuore, & un'anima. In quello, che dice d'uno animo, appartiene alla uolõtà: & in quello, che sottogiunge, concordeuolmente, all'uso de i buoni costumi. Questo è il dritto ordine del ben uiuere In prima, che la uolontà in tutti sia una, & poscia la uita concordeuole. Il fratello, che uole concordeuolemente uiuere, conuiengli prima lasciare i catiui costumĩ, cioè, bisogna, che non sia peruerso, disordinato, scostumato: acciochè con le sue importunità non sia grauoso a gli altri. Dapoi debbe in tal guisa *bilanciare, & essaminare tutti i suoi atti, parlamenti, & mouimenti, & tutta la uita sua, che si possa ottimamente concordare secondo Dio con coloro, con li quali uiue. Ma perche sono alquanti, i quali per che hanno abbandonato il secolo, ancora uogliono seguire le loro proprie uolontà: & anco sono molti altri, i quali appetiscono di parere singolari ne*

gli

gli atti loro, per tanto ben dice. Tutti d'un'animo, & concordeuolmente uiuete. Ma allhora poi insiememente honoriamo Iddio, se insiememente ci amiamo per amor di Dio, se i suoi commandamenti sollecitamente guardiamo; & diuentiamo suo santo tempio, per lo soggiorno, che fa il suo santo Spirito in noi. A noi conuiene di honorar Iddio cõ la buona uita, & al Signore d'habitar'in noi & illustrarne con la sua gratia. Segue un'altra espositione.

Nec extollantur, si communi uitæ aliquid de suis facultatibus contulerunt: nec de suis diuitiis magis superbiant, quia eas in monasterio partiuntur, quàm si eis in seculo fruerentur.

MElius est res suas in seculo tenere, quam ita eas in monasterio distribuere, vt uelint se inde extollere. Nã si extolluntur, deijciunt. Quisquis in eo, quod bene agit, intumescit, eo ipso tramite, quo proficit, cadit. Bona quippe actio cum elatione non eleuat, sed grauat. Beata est ergo illa anima, quæ potest dicere cũ propheta. Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulaui in magnis, neque in mirabilibus super me. Felix plane est, qui non habet occultam superbiam in corde, nec apertam in corpore; non in uultu, non in habitu, neque in sermone, neque in opere, nec in cæteris motibus suis. Et si non ambulat in magnis: id est, si se non reputat inter magnos, quod nobilis fuit, aut potens, aut quod diuitias suas communi uitæ contulerit, aut quod in aliquo officio sit utilius. Et si non ambulat in mirabilibus super se, ut de religione, & sanctitate desuper à Deo sibi collata, non uelit apparere, tanquam laudabilis, & admirabilis. Raro tamen inuenitur, qui ex his aliquam commotionem non habeat. Vt autem ista omnia superbiæ genera possit superare seruus Dei, semper de se debet humiliter sentire; & non exaltare animam, sed in humilitate imprimere, iuxta quod scriptum est. Quanto maior es, tanto te humilia in omnibus. Valde enim timenda sunt uerba, quæ subsecuntur. Alia quippe quecunque iniquitas, &c.

Psa. 130.

Eccl. 3.

Et non si esaltino, perche de' loro beni temporali habbino alcuna cosa dato alla

commune uita: ne anco delle loro ricchezze piu insuperbiscano, per hauerle compartite, & distribuite nel monastero, che se ancora se le godessero nel secolo.

Meglio è tenersi nel secolo le sue cose, che distribuirle per tal modo al monastero, che uogliano poi per questo leuarsi in alto, & insuperbirsi. Percioche coloro, che si leuano all'alto, sono gittati a basso. Ogniuno che si gonfia, & in superbisce per lo bene, che fà, per quello istesso sentiero cade, e torna adietro, per lo quale pareua, che facesse profitto, & andasse innanzi. Atteso che la buona operatione, accõpagnata con la superbia, gia non alza l'huomo in alto, ma l'aggraua giù a basso. Ben'è adunque beata quell'anima, laquale può dire co'l Profeta. Signor, il cuor mio non s'è esaltato, ne gli occhi miei si sono insuperbiti, ne son'andato nelle gran cose, & soura di me marauigliose. Ben'è ueramente felice colui, che non ha la occulta superbia nel cuore, ne la palese ne'l corpo; nõ nel uolto, nõ nell'habito, non nella fauella, nõ ne l'opera, ne in niuno altro suo mouimẽto. E beato egli se nõ uà nelle cose grãdi, cioè, se egli nõ si reputa tra i grãdi, pche sia stato nobile, ò potẽte; o perche le ricchezze sue habbia donate, e cõferite alla uita cõe, o perche egli sia utile in alcũ ufficio, ouero se egli nõ uà nelle merauigliose cose sopra di se; in quãto, che della religione, & santità donata a lui di sopra da Dio, nõ ne uoglia apparere, come huomo di lode, & di marauiglia degno. Raro nõ di meno si ritroua, chi di queste cose non senta qualche mouimento nell'animo. Ma acciò che'l serno di Dio possa tutte queste maniere di superbia souerchiare, & uincere: debbe sempre di se humilmente sentire: cioè sempre riputarsi uile, & non esaltare l'anima sua: ma sempre raffrenarla con l'humiltà, secondo quello, che è scritto. Quanto sei maggiore, tanto piu t'humilia in tutte le cose. Percioche molto sono da temere le parole, che seguono.

Alia quippe quæcunque iniquitas in malis operibus exercetur, ut fiant: superbia uerò etiam bonis operibus insidiatur, ut pereant.

AVaritia non exercetur nisi in malis operibus. Luxuria non operatur nisi in malis operibus. Similiter, & cętera uitia. Sola superbia etiam bonis operibus insidiatur, ut pereant. Ideo phari-

phariseus bona opera perdidit sua:quia ea se egisse iactanter protulit. Augustinus ait. Sunt quidã,qui de contemptu uane gloriæ uanius gloriantur.Similiter sunt plerique,qui de contemptu diuitiarum uanius extolluntur, de quibus subiungitur. Et quid prodest, &c.

Percioche ciascun'altra iniquità,& peccato si esercita nelle male opere, accioche le siano fatte; ma la superbia pone insidie, etiandio alle buone opere, accioche periscano.

L'Auaritia non si essercita se non nelle male opere. La lussuria non si adopera se non nelle male opere,& così similmente tutti gli altri uitij. Sola la superbia pone insidie,& aguati etiandio alle bone opere,acciò che periscano.Il superbo Fariseo per tanto perdette le sue bone opere,per che uantandosene diceua hauerle fatte. Dice santo Augustino. Sono alquanti,i quali del dispregio della uanagloria piu uanamente si gloriano. Similmente sono alcuni,iquali del dispregio delle ricchezze piu uanamente si esaltano,& insuperbiscono,de' quali ancor soggiunge.

Et quid prodest, dispergendo dare pauperibus, & pauperem fieri, cum anima misera superbior efficitur diuitias contenendo, quàm fuerat possidendo.

AC si breuiter,& apertè dicat.Quid prodest paupertas cum superbia?Melior est diues humilis, quàm superbus pauper.Melior est humilis peccator,quàm iustus elatus. Debet ergo esse seruus Dei in omnibus prouidus,& circunspectus. Primum ne mala agat,deinde ne bona negligat; post modum ne intumescat in bonis,quę egerit.Quia tunc ueraciter sunt bona,quæ agimus,si ea semper in humilitate custodimus, & tunc ueraciter sumus pauperes CHRISTI, si humiles sumus pro amore CHRISTI. & beati pauperes spiritu,quoniam ipsorum est regnum cęlorum. Vnde apertè subiungitur.Omnes ergo &c. *Matth. 5*

Et che gioua,spargendo dar a' poueri, e farsi pouero, diuentãdo la misera anima

piu

piu superba, disspregiãdo le ricchezze, che non era possedendole.

Come se breuemente, & apertamente dicesse. Hor che gioua la pouertà con la superbia? Migliore è il ricco humile, che'l pouero superbo. Miglior'è l'humile peccatore, che'l giusto orgoglioso. Debbe adunque il seruo di Dio essere in tutte le cose prouido, & circospetto. Primieramente in non far le cose cattiue, dapoi, in non sprezzare, ouero trascurare le cose bone: e finalmente di non insuperbire ne' beni, che egli hauerà fatti. Allhora certo sono ueracemente bone le opere, che noi facciamo, se continuamente le conseruiamo in humiltà. Et allhora siamo ueramente poueri di CHRISTO, se noi siamo humili per amor di Christo. Et beati sono i poueri di spirito: per che di essi è il reame del cielo. Onde apertamente è sottogiunto.

Omnes ergo unanimiter, & concorditer uiuite, & honorate in uobis Deum inuicem, cuius templa facti estis.

PAupertas quippe, & humilitas generant charitatem. Charitas autem unitatem nutrit. Vnitas autem, & concordia efficiunt nos templum Dei. Et tunc ueraciter Deum honoramus, quando unanimiter, & concorditer uiuimus. Tunc ostendimus, quia sumus discipuli CHRISTI, si tenemus unitatem charitatis
Ioan. 13 CHRISTI. Hinc est, quòd ipse Dominus ait. In hoc cognoscet homines, quòd mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad inuicem. Sequitur. Orationibus instate.

Tutti adunque d'un'animo, & concordeuolmente uiuete: & insiememente honorate in uoi Iddio, del quale sete fatti tempij.

LA pouertà insieme con la humilità generano la carità. E la carità nutrisce l'unità, & la concordia. La unità, e la concordia ci fanno tempij di Dio. Et allhora ueracemente honoriamo Iddio, quando d'un animo, & concordeuolmente insieme uiuiamo. Allhora mostriamo, che siamo discepoli di CHRISTO, quando teniamo insieme tra noi l'unità della carità di Christo. Questo è quello, che'l Signor medesimo

mo diceua. In questo conosceranno gli huomini, che uoi sete miei discepoli, se uoi ui amerete insieme. Segue.

Orationibus istate, horis, & temporibus constitutis.

ANte tempus orare, est prouidentia : in tempore constituto est obedientia. Tempus orandi preterire, negligentia est. Tanto crebrior debet esse oratio, quantò utilior. Instanter, & ardenter orare debemus. Magna enim sunt bona, quæ promittit nobis Deus. Nam quod oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ preparauit diligentibus se. Nō uult bona facilitate quærendi, & inueniendi, uilescere. Præciosa, & desiderabilis merces auidū negotiatorem requirit. Ideo nos hortatur in euangelio, dicens. Petite, & accipietis: quærite & inuenietis: pulsate, & aperietur uobis. Non enim otiosis, tepidis, & negligentibus promittitur regnum Dei, sed sicut scriptura dicit. Regnum cœlorum uim patitur, & uiolenti rapiunt illud. Amat Deus instantiam, & importunitatem in prece. Si magna sunt bona, non debent esse desideria parua. Cum magnitudine premiorum debet concordare magnitudo desideriorum. Quod si ad primas lacrymas Dominus non exaudit; nec sic quidem a querendo, & pulsando desistendum est, sed tanta potius perseuerandum instantia, tamque obstinato clamore frequentandus Saluator, donec impleat orantis desiderium. Quod si quisquam nostrum sentiat conscientiam suam, uel cogitatione, uel actione vitiorum sorde esse inquinatam, misericordiam Redemptoris continuis debet flagitare lamentis, sanctorumque intercessiones, & auxilia postulare. Quod si ad exemplum Chananæe mulieris in orando perstamus, fixique manemus, aderit gratia conditoris nostri: quæ cuncta in nobis errata corrigat, immunda sanctificet, turbulenta serenet. Fidelis namque, & iustus est Deus, ut remittat nobis peccata nostra, & emundet nos ab omni iniquitate, si ad illum sedula mentis uoce clamemus. Et ut secretè, & quietè orare possint fratres. Ideo subiungitur. In oratorio nemo aliquid agat, &c.

Corint. 2
Matt. 7.
Matt. 2.
Mat. 15
1. Ioan.

Siate solleciti alle orationi, alle hore, & tempi ordinati.

ORare innanzi il tempo, è prouidenza : orare nel tempo ordinato, è obedientia : trappassare il tempo di orare, è negligenza. Tanto debbe esser la nostra oratione piu frequente, quanto ella è piu utile.

Instan-

Instantemente, & ardentemente dobbiamo far oratione: perche grandi sono i beni, che Iddio ci promette. Imperoche occhio non uide, ne orecchia mai udì, ne cuor d'huomo puote intendere le gran cose, che Iddio apparecchiato ha quelli, che l'amano. Onde egli nõ uole, che per l'ageuolezza del cercare, e del trouare i beni, appò di noi diuengano uili. La preciosa, e desiderabile mercantia ricerca auido, & desideroso mercatante. Per tanto conforta noi il Signore nel uangelo, dicendo. Chiedete, & riceuerete: cercate, e trouarete: picchiate, e serauì aperto. Conciosia che il regno di Dio non è promesso a gli ociosi, tepidi, & negligenti. Ma si come dice la scrittura. Il regno de' cieli patisce uiolenza, & i uiolenti, cioè, quelli, che fanno forza, lo rapiscono. Iddio ama, & uuole la instantia, & importunità ne i nostri prieghi. Se grandi sono i beni, che noi aspettiamo; non deono esser piccioli i desiderij. Con la grandezza de' premij dee concordare la grandezza de' desiderij. E se il Signore non esaudisse alle prime lagrime, gia non è per questo da lasciare di cercare, & di picchiare: ma debbesi maggiormente con tanta instantia perseuerare, & con sì ostinato grido frequentare il Saluatore, per in fin a tanto, che egli empia il desiderio di colui, che ora. Et se auiene, che alcuno di noi senta la conscientia sua essere macchiata d'immonditia, di cogitationi, o d'alcuna opera uitiosa; allora dee cõ continui lamenti domãdare la misericordia del Redentore, & chiedere il soccorso, & la intercessione de i santi. Che se cosi orando perseuereremo, & staremo fermi all'essempio della donna Cananea, soccorrerà noi la gratia del nostro Creatore; La quale correggerà tutte le cose mal fatte, le immonde santificherà, le turbulenti, & oscure serenerà, & illuminerà. Per che egli è ueramente fidele, è giusto in perdonarci i nostri peccati, & nettarci da ogni iniquità, pur che con sollecita uoce di mente gridiamo a lui. Et accioche secretamente, & quietamente i fratelli possano orare, per tanto soggiunge.

In oratorio nemo aliquid agat, nisi ad quod factum est; unde, & nomen accepit: Vt si forte aliqui, preter horas cõstitutas, si eis uacat, & orare uoluerint, non eis sint impedimento, qui ibi aliquid agendum putauerint.

IDeo Dominus noster uendentes, & ementes eiecit de templo dicens. Domus mea domus orationis uocabitur. Vt doceret

Matt. 21

in

in dominica domo nihil aliud agendum esse, quam orandum. Gen. 28.
Ad hoc enim omnis ecclesia construitur, ut in ea oretur. Ipsa est 1. Co. 14
domus Dei, & porta cœli. Ibi peccatores reconciliantur, & iusti santificantur. Ibi explentur diuina mysteria, & tractantur cœlestia sacramenta. Inde Salomon ait. Domine, si conuersus fuerit populus, & orauerit ad sanctuarium tuum; tu exaudies eos, & dimittes peccata eorum. Et ideo summopere cauendum est, ne aliquid in sanctuario Dei fiat, quod aut oculos diuinæ maiestatis offendat, aut ibi orare uolentes impediat. Qualiter auté orare debeamus, ostenditur cum subinfertur. Psalmis, & hymnis &c.

Nell'oratorio niuno alcuna cosa faccia, se non quello perch' egli è fatto; onde etiã dio hà preso il nome Accioche, se forse alcuni, che oltra l'hore ordinate, auanzandogli tempo, uolessero orare, non facciano loro impaccio quelli, che pensato hauessero di far' iui alcuna cosa.

Il Signor nostro GIESV CHRISTO per tanto cació fuori del tempio quelli, che iui uendeuano, & comprauano, dicendo. La casa mia sarà chiamata casa d'oratione. Accioche ne insegnasse niente altro douersi fare nella casa d'Iddio, se non orare. Tutte le chiese a questo fine si fabricano, per douersi orare in esse. La chiesa è casa di Dio, e porta del cielo. In quella sono riconciliati i peccatori, e i giusti santificati. Quiui si compiono i diuini misterij, & trattansi i celesti sacramenti; Per tanto diceua Salomone. Signore, se'l popolo tuo si conuertirà, & orerà al tuo santuario tu, Signore, gli esaudirai, & perdonerai i peccati loro. Et per tanto con sommo studio ci conuiene guardare, che niuna cosa si faccia nel santuario del Signore, la quale, ouero offenda gli occhi della diuina Maestà, ouero, che dia impaccio a coloro, che iui volessero orare. Ma in che modo noi dobbiamo a far' oratione si dimostra in ci, che ciò soggiunge.

Psalmis, & hymnis, cum oratis Deum, hoc uersetur in ore.

Psallentium in ecclesia mens debet concordare cum uoce: ut impleatur illud Apostoli. Psalam spiritu, psalam & mente 3. Re. 8.

Orandi constantia, ita solum meretur esse frutifera, si quod ore precamur, hoc etiam mente meditemur. Sępe namque oramus, & corde alibi intendimus: nec ipsum, quod dicimus, recolimus. Sed illam orationem Deus non exaudit, cui ipse, qui orat, non intendit. Quod instinctu diaboli sæpe fieri solet. Siens enim utilitatem orandi, & nobis inuidens gratiam impetrandi, immittit orātibus cogitationum tumultum; ut mentem ab oratione diuidat, & fructum orationis tollat. Contra cuius malitiam debemus habere mentis constantiam: ut quāto plus cogitationum turba nos impugnat, tanto robustius nostra mens in sui status rectitudine fixa permaneat. Multum autem iuuat ad orationis puritatem, si in loco, uel tempore nos ab actibus illicitis temperemus, si ab otiosis sermonibus auditum pariter castigemus, & linguam: si in lege domini ambulemus, & testimonia eius assuescamus toto corde scrutari. Quæcunque enim agere sæpius, loqui, uel audire solemus; eadem necesse est sæpius ad animum, quasi solitam, propriāque recurrant ad sedem. Sequitur Et nolite cantare &c.

Quando con salmi, & hynni fate oratione a Dio, quello si riuolga nel cuore, che proferite con la bocca.

LA mente di coloro, che salmeggiano nella chiesa, si dee concordare con la uoce loro. Acciò che s'adempia quel detto dell'apostolo Salmeggierò con lo spirito, e salmeggierò con la mente. La constantia dell'orare in questo modo solamente merita d'essere fruttuosa, se noi meditiamo ancora con la mente quello, che noi domandiamo con la bocca. Perciochе spesse uolte auiene, che noi oriamo con la uoce, & con il core siamo intenti altroue. Ne pur'inuestighiamo, o ci ricordiamo di quel tanto, che noi diciamo Ma Iddio non esaudisce quella oratione, alla quale colui, che ora, non sta intento. Laqual cosa spesse uolte suole auenire, per instigatione del diauolo. Imperoche sapendo egli l'utilità dell'orare, & inuidiandoci la gratia dell'impetrare, sforzassi di mettere nel core di quelli, che orano i tumulti delle cogitationi, per separare, & leuare la mēte dalla oratione, & togliere i frutti di quella. Contra la cui malitia dobbiamo studiare di hauere la costanza, e fermezza della mente. Si che quanto piu ci impugna la turba delle cogitationi, tanto piu ualorosamēte la mente nostra stia fissa, e ferma nella drittura del suo stato. E molto giona all'acquisto della purità dell'oratione, se in ogni luogo, & tempo noi ci temperiamo da gli atti illeciti, e sconueneuoli; se la lingua, e

l'udito

l'udito raffreniamo da gli otiosi parlamenti; se caminiamo nella legge del Signore; & se ci auezziamo a ricercare con tutto il core i commandamenti suoi Perche quelle cose, che noi sogliamo spesse uolte fare, dire, o ascoltare, di necessità è, che quelle molto spesso ci ritornino alla mente quasi, come a loro propria, e solita sede, e stanza. Segue.

Et nolite cantare, nisi quod legitis esse cantandum, quod autem non ita scriptum est, ut cantetur, non cantetur.

NON enim decet, ut cantus, & vsus ecclesiasticus fieri debeat secundum arbitrium diuersorum, sed firmiter seruandus est, secundum scripta, & instituta maiorum. Similiter cœteræ consuetudines monasterij cum auctoritate, & discretione ordinādæ sunt. Si quid autem mutari oportet, uel constitui; non debet hoc cito, aut leuiter fieri: Nec tantum duorum, aut triū arbitrio, sed conuocatis fratribus, sicut sanior pars congregationis decreuerit, ordinandum est. Et sciendum est, quod in omnibus auctoritas ecclesiastica magis imitanda est, quam ratio. Quoniam auctoritas semper obedientiæ est, & humilitatis: ratio nonnunquam præsumptionis Hoc autem seruandum est in ordine, ut sēper maturitas, & grauitas teneatur. Nunquid leuitate usus sum, 2. Cor. 1. inquit Apostolus, ut apud me sit, est. & non? Honestum quippe est, & religiosum, non facile quicquam, aut leuiter uariare. Sequitur. Carnem uestram domate &c.

Et non uogliate cantare, se non quello, che legete douersi cantare: e quello, che non è cosi scritto, che si debba cantare, nō si canti.

PEcioche non è cosa conueneuole, che'l canto, e l'uso ecclesiastico far si debbia secondo l'arbitrio, & parere di diuerse persone: ma debbesi fermamente seruare secondo quello, che è stato scritto, & ordinato da' maggiori Simigliantemente tutte le altre usanze del monastero debbōsi cō autorità, e discretione ordinare. Et se alcuna cosa è mistieri di mutare, o di statuire, & ordinare di nouo; non si debbe questo così subito, ne leggiermente fare: & non pur al parere di due, o di tre, ma conuocati tutti gli altri fratelli: e così è da ordinare, come la piu sana parte della canonica, e regulare congregatione giudicherà. Et è da sapere, che

in tutte le cose, che sono da fare, l'autorità ecclesiastica piu tosto si dee seguitare, che la ragione. Perche la auttorità sempre hà in se la ubedienza, & l'humiltà: ma la ragione alle uolte hà in se presontione. Però questo si dee seruar nell'ordine, che sempre si tenga la maturità, e la grauità. Hò io mai usato leggierezza alcuna, dice l'Apostolo, si che appresso di me sia stato il sì, è l nò? Honesta cosa è certamente, e religiosa, non uariare alcuna cosa facilmente, ne di leggieri. Segue.

Carnem uestram domate ieiunijs, & abstinentia æsce, & potus quantum ualitudo permittit.

Gal. 5. CAro quidem concupiscit aduersus spiritum & spiritus aduersus carnem. Sed ne concupiscentia carnis possit præualere, spirituales uiri, per uirtutem spiritus, eandem concupiscẽtiam debent reprimere. Quanto caro magis domatur, tanto spiritus roboratur. Sed cum adiungitur. Quantum valitudo permittit, virtus discretionis commendatur. Pereunt enim ipsa bona, nisi cum discretione fiant. Tantum ergo debet quisque carnem suam, per abstinentiam domare, quantum permittit ualetudo naturæ. Qui carnem suam supra modum affligit, ciuem suum occidit; si plusquam oportet inficit, hostem nutrit. Sic ergo nutrienda est, ut seruiat; sic domanda est, ut non superbiat. In omni abstinentia hoc semper attendendum est, vt uitia extinguantur, & non caro. Sequitur. Quando autem, &c.

La carne uostra domate con digiuni, & con astinenza di cibo, e di bere, quanto la possibilità naturale ui permette.

LA carne concupisce contra lo spirito, e lo spirito contra la carne. Ma acciochе la concupiscenza della carne non preuaglia, e sopra stia allo spirito, gli huomini spirituali, per uirtù dello spirito, debbono tal concupiscenza restringere, e raffrenare. Quanto piu si doma la carne, tanto piu lo spirito si fortifica, e si rinforza. Ma in ciò, che sottogiunge. Quanto la possibilità naturale permete, si comenda la uirtù della discretione Imperoche gli stessi beni periscono, se non uengono fatti con discretione. Tanto adunque debbe ciascuno la carne sua per astinenza domare, quãto li permette la franchezza, e gagliardia della sua natura. Colui che la carne sua affligge sopra modo, occide il suo cittadino: e colui che la pasce piu del bisogno, nutrisce il suo nimico. In tal modo

do adunque si dee nutricare la carne, che ella possa seruire, & per sì fatto modo domarla, che non insuperbisca. In ogni nostra astinenza questo è sempre da considerare attentamente, che i uitij si spengano, & non la carne. Segue.

Quando autem aliquis non potest ieiunare, non tamen extra horam prandij aliquid alimentorum sumat, nisi cum ægrotat.

PRimum vitium ex octo principalibus est gula. Tẽtatio huius uitij fit aliquando de paruis etiam rebus, & uilibus. Nam primus homo tentatus est non de porco, sed de pomo. Esaù non de gallina, sed de lenticula. Ipse Saluator non de carne, sed de pane. Sunt autem huius uitij tria genera. Vnum genus est, quando cibo uel potu immoderatè quis utitur. Aliud genus est, quando nimis delicatè cibum, uel potum desiderat. Tertium genus est, quando extra horam cibum, uel potum uult sumere. Extra horã credimus esse, usque ad tertiam. Nam usque ad istam horam non decet fratrem comedere, aut bibere, si non ægrotat. Aegrotanti enim qualibet hora licet: infirmis enim non est lex posita. Non ieiunantibus, nec tamen infirmantibus, rectam horam reficiendi intelligimus ab hora tertia, usque ad sextam. Ieiunantibus uerò, ab hora nona, usque ad uesperam. Cum apostolus præcipiat. Vt omnia honèstè, & secundum ordinem fiant. Non solum nos cibo, & potu temperatè, uti oportet: sed etiam horas constitutas obseruare; ne cuiquàm de nostra uita præbeamus offendiculum. Valde enim indecens est, si nos reprensibiliter uiuamus, quia formam rectè uiuendi alijs demonstrare debemus. Sequitur. Cũ ad mensam acceditis, &c.

Gen. 3. Gen. 25 Matth. 4 1. Cor. 14

Quando alcuno di noi non può digiunare, non prenda però alcuna cosa di cibo fuori dell'hora del disinare, se non quando egli è infermo.

IL primo uitio tra gli otto principali è la gola. La tentatione di questo uitio alcuna uolta è delle cose etiandio picciole, & uili. Conciosia che'l primo huomo fosse tentato non di porco, ma di pomo. Esaù, non di galli na, ma di lenticchia. Esso Saluatore nostro, non di carne,

carne, ma di pane. Tre sono le maniere di questo uitio. Vna è, quando alcuno usa il mangiare, o il bere disordinatamēte: l'altra e, quando alcuno desidera, il cibo, o'l bere troppo delicatamente: la terza è, quando chi uolesse bere, o mangiare fuori dell hora competente. Fuori dell'hora crediamo, che sia per insino a terza. Essendo che sino a questo hora non conuiene che'l fratello, s'egli non è infermo, che mangi, o beua. A chi è infermo ogni hora è lecita a pigliar cibo: conciosia che a gli infermi non è posto legge. A quelli poi, che non digiunano, & che tuttauia non sono infermi, dritta hora di pigliare la loro refettione intendiamo essere dall'hora terza per insino alla sesta, & a quelli, che digiunano è hora dritta è competente dall hora nona per insino al uespro. Cōciosia che l'Apostolo commandi, che ogni cosa honestamente, & ordinatamente si facia. Conuienci non solamente pigliare il cibo, & il bere temperatamente, ma ancora ci conuiene osseruare l ore ordinate a questo. Acciochè a niuno diamo offendiculo, ne scandalo della nostra uita. Perche molto si disdice, e disconuiene, che noi riprensibilmente uiuiamo, i quali dobbiamo mostrare a gli altri la forma del dritto viuere. Segue.

Cum acceditis ad mensam, donec inde surgatis, quod uobis secundum consuetudinem legitur, sine tumultu, & contentione audite: ne solum uobis fauces sumant cibum, sed, & aures esuriant Dei uerbum.

Illi esuriunt uerbum Dei, qui desiderant illud audire. Multi sacram lectionem audiunt, qui ab ipsa lectione uacui recedūt: nullum ibi affectū habent, nullum saporem sentiunt. Quicquid audiunt, facile amittunt, iudicium est illis audire, quod audiunt.
Matt. 5. Quod contra scriptum est. Beati qui esuriunt, & sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. Ideo saturabuntur, quia prius esurierunt. Esuriendo enim efficitur homo dignus, ut postmodum saturetur. Primum ergo debemus preparare cor nostrum ad esuriendum, & desiderandum uerbum Dei; post aderit diuina gratia, quæ nos intus perfundat, & dulcedine, atque sapore spirituali
Psa. 118 reficiat, ut delectet nos cantare. Quàm dulcia faucibus meis eloquia tua super mel ori meo. Et bonum mihi lex oris tui super milia auri, & argenti. Non solū igitur debemus esse participes men-

ſę corporalis, ſed etiam cœleſtis. Nec tantum ſumere cibum corporis, ſed etiam animæ. Et quanto melior eſt anima, quam corpus, tanto nos amplius delectare debent alimenta animæ, quam corporis. Quoties nobis diuina leguntur, aut exponuntur, cogitare debemus, quia eſca ſpiritalis eſt, quę a Deo nobis mittitur, ad reficienda corda noſtra, ne deficiamus in uia: ad roborandos nos contra tentationes diaboli, & pericula huius ſeculi. Talem cibum oportet inceſſanter eſurire, atque in mente iugiter retinere; vt poſſimus dicere cum Propheta. In corde meo abſcondi eloquia tua, ut non pecem tibi. Qui in corde ſuo eloquium ſacrum abſcō- Pſa. 118
dit, vitalis ei cibus eſt animæ; qui a morte, id eſt, a peccato defendit, & inſuper ad vitam eternam perducit. Iam quid de infirmis ſubiūngat, audiamus.

Quando uoi andate a menſa, per inſino a tanto, che da quella ui leuate; quello che ſecondo l'uſanza ui ſi legge, ſenza ſtrepito, e contentione udite: Acciò che non ſolo le maſcelle prendano il cibo, ma anco le orecchie habbino fame della parola di Dio.

QVegli hanno fame della parola di Dio, i quali deſiderano di udir quella. Molti odono la ſacra lettione, i quali da eſſa lettione ſi dipartono uoti; niuno affetto ui hanno, niuno ſapore vi ſentono: tutto quello che odono, facilmente perdono, e ſmarriſcono. A coſtoro torna in pregiudicio l'udire quello, che odono. All'incontro delche è ſcritto. Beati quelli, che hanno fame, & ſete della giuſtitia, imperoche ſaranno ſatiati. Seranno per tanto ſatollati; perche prima hanno hauuto fame. Atteſo che, per l'hauer fame, l'huomo è fatto degno di eſſere da poi fatto ſatollo. Dobbiamo adunque primieramente apparecchiare il cuore noſtro ad hauer fame & deſiderio della parola di Dio, & dapoi s'appreſenterà la diuina gratia, la qual dentro ci ricreerà, & conſolerà; & d'una ſpiritual dolcezza, & ſapore riempiendone, ci paſcerà; affine che ci diletti di cantare, & dire. Oh quanto ſon dolci, Signore mio, le parole tue alle Cāne della mia gola, e ſopra ogni dolcezza di mēte alla bocca mia. Et buona, & utile coſa emmi la legge della bocca tua ſopra le migliaia dell'oro, e dell'argēto. Non ſolamēte adūq; dobbiamo eſ-

ser partecipi della mẽsa corporale, ma ancora della celestiale, et nõ pure pigliare il cibo del corpo, ma anco q̃llo dell'anima. Et quanto l'anima è migliore, & piu nobile che'l corpo, tãto piu ci debbono dilettare, e piacere i nudrimenti dell'anima, di quelli del corpo. Tutte le uolte, che ci uẽgono lette, o esposte le diuine scritture, dobbiamo pensare, che elle sono esca, & cibo spirituale: il quali ci è mãdato da Dio, per ricreare i nostri cuori: perche nel uiaggio non manchiamo, & ueniamo meno, & per ingagliardirci, & farci forti contra le tentationi del diauolo, & contra i pericoli di questo secolo. Tal cibo ci conuiene incessatamente desiderare, & hauerne fame, e del continuo tenerlo nella mente: Accioche col Profeta possiamo cantare, & dire. Nel cuor mio nascosi le parole tue per non offenderti. Colui, che la sacra parola nasconde nel cuor suo, li diuenta cibo di uita all'anima sua; ilquale dalla morte, cioè, dal peccato la diffende, & oltre di ciò la conduce alla superna uita. Hora veggiamo quello, che de gli infermi sottogiunga.

Qui infirmi sunt ex pristina consuetudine, si aliter tractantur in uictu, non debet alijs molestum esse, nec iniustum uideri eis, quos fecit aliqua consuetudo fortiores.

Math. 7 AC si apertè dicat. Fortiores non debent contristari, si infirmos uident misericordius tractari. Immo quia fortiores sunt, in se debent abstinentiæ seruare rigorem, & aliorum imbecillitatem æquanimiter portare per compassionem.

Quelli che sono infermi, per l'usanza di prima, se nel loro uiuere sono altramente trattati, non dee a gli altri esser molesto, ne pare ingiusto a quegli, i quali alcuna usanza hà fatto piu gagliardi.

COme se apertamente dicesse. Quelli che sono piu forti non si debbono contristare, se ueggono gli infermi essere piu compassioneuolmente trattati. Anzi perche sono piu gagliardi, debbono in se stessi seruare il rigore della astinenza, & l'altrui debolezza, per cõpassione con tranquillità d'animo, sopportare. Segue.

Nec

Nec illos feliciores putent, quia sumunt, quod non sumunt ipsi: sed sibi potius gratulentur; quia valent, quod non ualent illi.

MElius est enim abstinere, quam sumere. Nam illud uirtutis est, hoc infirmitatis. Gratulari sibi quisque debet, qui dono diuinæ gratiæ tam sanus, & ualidus est, vt possit sibi sufficere communis aliorum cibus, & potus; qui nihil delicatum quærit, nihil superfluum. Quanto enim quisque minus appetit, quanto arctius uiuit; tanto beatior existit. Arcta enim, & angusta est uia, quæ ducit ad uitam. Gaudeat ergo, qui potest parce uiuere propter Christum. Parca enim uita occidit uitia, libidinem extinguit, uirtutes nutrit, animum roborat, mentem ad cęlestia subleuat. Sequitur. Et si eis, &c.

Ne pensino, che quei però siano piu di loro felici, perche riceuono quello, che essi non riceuono. Anzi piu tosto con se stessi si rallegrino, perche sono sani, e possono ciò, che quelli non possono. 2. Cor. 1.

MEglio è certamente astenersi, che pigliare molto. Essendo che l'astenersi è atto di uirtu; ma il pigliare è atto di infermità. Debbe ciascuno rallegrarsi dentro di se, il quale, per dono della diuina gratia, è tanto sano, & gagliardo, che'l mangiare, & il bere comune a gli altri li può bastare; il quale niuna cosa ricerca, ne delicata, ne souerchia. Atteso che, quanto uno appetisce meno & quanto piu strettamente uiue; tanto è piu beato. Per che stretta, & angusta è la uia, la quale mena alla uita. Rallegrisi adunque colui, che temperatamente uiuere può per CHRISTO. *Imperoche la temperata uita uccide i uitij, spegne la libidine, nutrisce la uirtù, fortifica l'animo, & la mente inalza alle cose celesti. Segue.*

Et si eis, qui uenerunt ex moribus delicatoribus ad monasterium, aliquid alimẽtorum, uestimentorum, operimentorum

F uedatur,

uedatur, quod alijs fortioribus,& ideo felitioribus non datur: cogitare debent quibus non datur, quantum de sua seculari uita illi ad istam descenderint, quãuis usque ad aliorum, qui sunt corpore firmiores, frugalitatem peruenire non potuerint.

QVare hoc debent cogitare? Scilicet, ut ex ratione cognoscant, quia iustum est, ut ij, qui minus desiderant, plus accipiant. Et cum hoc iustum esse cognouerint, non uelint omnes accipere, quod paucos accipere uiderint. Tolerãdi enim sunt, qui minus possunt. Et hoc est, quod subiungitur. Nec debẽt uelle, &c.

Et se a quegli, i quali sono uenuti da vsanza, e costumi piu delicati al monasterio, è data alcuna cosa di cibi, di drappi, o di coprimẽti, che non è data a gli altri piu forti, e per tanto piu felici; debbono pensare questi, a' quali tal cose non uengono date, quanto quelli si siano abbassati dalla loro secolare uita a questa religiosa: ancor che all'austerità de gli altri, i quali di corpo sono piu robusti, non habbiano potuto aggiungere, & arriuare.

ET perche cagione debbono questo pensare? Certo, acciochè per ragione conoscano, che giusta cosa è, che quelli, i quali desiderano meno, riceuono piu. Et ciò conosciuto essere giusto, e conueneuole, non uogliano tutti hauere quello, che ueggono, che pochi riceuono. Essendo che sono da tolerare, & sopportare quelli, che possono meno. E questo è quello, che segue.

Nec debent uelle omnes, quod paucos uident amplius; non quia honorantur, sed

quia

quia tolerantur accipere. Me cōtingat detestanda peruersitas, ut in monasterio, ubi quantum possunt, fiunt diuites laboriosi, fiant pauperes delicati.

VAlde quippe destabile est, vt ibi fiat pauper delicatus, ubi fieri appetit diues laboriosus, id est abstinens. Quod tamē sæpe uidemus contingere in pluribus. Multi enim quanto nobiliores, & delicatores fuerunt in seculo, tanto postmodum abiectius, & districtius uiuunt in monasterio. Et plærique, quanto in seculo abiectiores, & pauperiores fuerint: tanto deinde in monasterio excellentiora, & delicatiora quærunt. Sed sicut diximus. Valde detestabile, & peruersum est, ibi pauperes delitias, quas ante non habuit quærere, ubi diues pro amore Dei abstinendo nititur laborare. Ille seruit uentri, iste spiritui: Ille per latam & spatiosam uiam tendit ad pęnam, iste per arctam, & angustam uiam tendit ad gloriam. Sequitur. Sanè quemadmodum, &c.

Non debbono tutti uolere quello di piu, che ueggono alcuni pochi. Nō perche siano per questo piu honorati, ma perche sono in ciò comportati a riceuere. Accioche non diuenga questa abomineuole peruersità, che nel monastero, doue i ricchi, quanto è loro possibile, diuentano faticosi, i poueri uogliano diuentar delicati.

VEramente egli è cosa molto abomineuole, e degna di biasimo, che il pouero iui diuenga delicato, doue il ricco desidera di essere faticoso, cioè astinente, e temperato. La qual cosa nondimeno ueggiamo souente auuenire in molti. Perciochè molti sono, i quali quanto piu nobili, & quanto piu delicati forono nel secolo, tanto poi piu disprегiatamente, & piu strettamente uiuono nel monastero. Et sono alcuni altri, i quali quanto piu sprezzati, e piu poueri furono nel secolo, tanto uogliono poi nel monastero cose piu eccellenti, & piu delicate. Ma si come detto habbiamo, molto è detestabile cosa, & peruersa, che l pouero ui procuri le delicatezze, che pur dianzi non hauea, doue il ricco rat-

temperandosi per l'amor di Dio, si sforza di faticarsi. Quello serue al uentre: questo allo spirito. Colui per la uia larga, e spatiosa uassene alla pena: Costui per la uia stretta, & angusta uassene alla gloria. Segue.

Sanè, quemadmodum ægrotantes necesse habent minus accipere, ne grauentur: ita & post ægritudinem sic tractandi sunt, ut citius recreētur; etiam si de humilima seculi paupertate uenerint: Tāquàm hoc illis contulerit recentior ægritudo, quod diuitibus anterior consuetudo.

SVNT quædam ægritudines, in quibus si cibus sumitur, non adiuuat, sed grauat. Et tunc necesse habent ægrotantes minus accipere, ne grauentur. Item post ægritudinem sic tractandi sunt, vt citius recreentur. Et in hac recreatione fratrum non debet esse acceptio personarum. Non debet comtemni humilima paupertas in ijs, quæ postulat humana necessitas: cum hoc eis tribuat recens ægritudo, quod diuitibus anterior consuetudó. Qui enim est misericors in alium, Deus est misericors in ipsum. Vnde ipse ait. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequuntur. Beatus quoque Iohannes dicit. Qui viderit fratrem suum necessitatem habere, & clauserit uiscera sua super eum, quomodo charitas patris est in illo? Si ergo charitatem patris uolumus habere, debemus in fratribus misericordię opera exercere. Quod cum agimus, illi proculdubio deseruimus, qui electis suis dicturus est in iudicio. Infirmus fui, & visitastis me: esuriui, & dedistis mihi manducare: & cætera. Quibus merces mox impēditur, cum dicitur. Percipite regnum, quod uobis paratum est ab origine mundi. Cum ergo fratribus nostris deseruimus propter Deum, ipsum cœlorum regnum acquirimus, & si opera sunt transitoria, merces tamen manet in ęternum. Sequitur. Et cum vires.

Matt. 5.
1. Ioā. 3
Mat. 25

Certo, si come gli infermi hanno bisogno di prendere meno cibo, acciò che nō si grauino: cosi dopo l'infermità in tal maniera

niera si deono trattare, che tantosto si ricreino, e ristorino, ancor che da bassissima pouertà del secolo fossero uenuti. Come se à loro sia ciò permesso dalla nuoua, e recente infermità, che dianzi a' ricchi hauea dato, e conceduto la primiera consuetudine, & usanza.

SONO alcune infermità, nelle quali il cibo, che si piglia non gioua, ma piu tosto aggraua; & allhora hanno dibisogno gli amalati di meno cibarsi, acciòche non si grauino. Similmente dopò l'infermità per sì fatto modo si uogliono trattare, che tosto siano ricreati, e ristorati. Et in questa ricreatione de' fratelli non dee usarsi distintione, o riguardo alcuno di persone, ne dee esser dispreggiata la uilissima pouertà in quelle cose, che richiede la humana necessità. Conciosia che a' poueri quello dia, e premetta la noua infermità, che a' ricchi hà conceduto la prima usanza. Perche Iddio è misericordioso uerso colui, ilqual è pietoso uerso gli altri. Onde esso dice. Beati i misericordiosi, imperoche essi riceueranno misericordia. Et anco dice l'apostolo Giouanni. Colui che uederà il fratello suo hauere necessità, e chiuderà le uiscere sue sopra di lui, hor come in lui è la carità del padre? Se uogliamo adunque la carità del padre hauere in noi, dobbiamo essercitare le opere della misericordia uerso i nostri fratelli. Il che quando facciamo, senza dubbio noi seruiamo a colui, il quale dirà a i suoi eletti nel dì del giudicio. Io fui infermo, & uisitastemi: hebbi fame, et destemi da mãgiare, e ciò che segue. A' quali poco dopo ricompensa la mercede, e'l premio, quando si dice. Pigliate il regno, ilquale ui è apparecchiato insino dall'incominciamento del mõdo. Si che, quando noi seruiamo a' nostri fratelli per amor di Dio, allhora acquistiamo il regno del cielo. E benche le opere siano transitorie, nõdimeno la mercede resta in eterno. Segue.

Et cum uires pristinas repauerint, redeant ad feliciore consuetudinem suam.

FELIX consuetudo est abstinere. Felix consuetudo est corpus suum castigare, atque in seruitutem redigere. Felix consuetudo est carnalia desideria, quæ militant aduersus animam, abscindere. Sequitur. Quæ famulos Dei. 1. Pet. 2.

Et

Et quando hauerãno racquistate le primiere forze, allhora ritornino alla loro piu felice vsanza.

FELICE vsanza è astenersi. Felice vsanza è castigare il corpo suo, & ridurlo in seruitù. Felice usanza è troncare, e tagliare i desiderij carnali, iquali guerreggiano, è combattono contra l'ãia. Segue.

Quæ famulos Dei tanto amplius decet, quanto minus indigent. Nec cibo eos teneat uoluptas iam uegetatos, quos necessitas leuaret infirmos.

AD leuandam infirmitatem, necessarium est curam agere carnis. Quæ uidelicet caro, postquam uegetata fuerit, oportet eandem carnis curam resecare, ne famulos Dei teneat uoluptas cibi; ne seruiant gulæ, qui debent animæ deseruire. Quanto ergo minus indigent, tanto amplius decet, ne cibi eos uoluptas teneat, ne gulæ uitium animæ uirtutes tollat. Nullus palmam spiritualis certaminis apprehendit, qui non in semetipso prius per afflictam uentris concupiscentiam, carnis incentiua deuincerit. Neque enim ad conflictum spiritualiter certaminis assurgitur, si non prius intra nosmetipsos hostis positus, gulę uidelicet appetitus, edomatur. Quia si non ea, quæ nobis sunt uiciniora prosternimus, nimium inaniter ad ea, quę longe sunt, in pugna transimus. Multi ordinem certaminis ignorantes, edomare gulam negligunt, & iam ad spiritualia bella consurgunt. Qui aliquando multum etiam, quæ magnæ sunt fortitudinis faciunt; sed dominante gulę uicio per carnis illecebram, omne quod fortiter egerunt, perdunt. Et dum uenter non restringitur, per carnis concupiscen-
4.Re.25 tiam, simul iunctę uirtutes obruuntur. Hoc significat, quod mu-
Gen.25. ros Hierusalem princeps Coquorum destruxit. Quia uirtutes animę, dum non restringitur, uenter perdit. Ex Aegypto populus eductus in heremo occubuit: quia despecto manna, cibos carnium
Nu.11. petiit. Primogenitorum gloriam Esau amisit, quia magno ęstu desiderii uilem cibum, id est, lenticulam cõcupiuit. Neque cibus sed appetitus in uitio est. Vnde, & lautiores cibos plerunque sine culpa sumimus: & abiectiores non sine reatu conscientię degustamus.

mus. Ea itaque sumenda sunt, quę naturę necessitas quęrit; & non ea, quæ edendi libido suggerit. Sequitur. Illos autem.

La quale usanza tanto piu si conuiene a i serui di Dio, quanto meno hanno biso gno: accioche il diletto del cibo nõ li pren da gia rinuigoriti, e risanati; i quali, essen- do infermi, per la necessità erano ricreati.

A Voler ricreare, e ristorare l'infermità, necessaria cosa è, che s'attenda, & habbisi cura della carne. La quale poiche sarà rinuigorita, fà di bisogno, che la istessa cura della carne si tagli, & leui uia: accioche la dilettatione del cibo non prenda i serui di Dio, e seruino alla gola quelli, che deono seruire all'anima. Quanto meno adunque hanno di bisogno, tanto piu conuiene, che non siano presi dal piacer del cibo: accioche'l uitio della gola non toglia loro le uirtù dell'anima. Niuno è che acquisti la palma & uittoria della spiritual battaglia, ilqual prima, per afflittione del concupiscibile appetito del uentre, non habbia in se medesimo sconfitti, e spenti gli incendij, & ardori della carne. Per che non possiamo animosamente leuarci al conflitto della spiritual battaglia. se il nimico, che è posto dentro di noi, cioè, l'appetito della gola primieramente non sarà da noi uinto, e domato: Essendo che, se prima non abbattiamo gli auersari, che ci sono piu uicini, troppo uanamente passiamo alla battaglia contra quelli, che ci sono di lontano. Molti sono, i quali non sapendo l'ordine della battaglia, non si curano di domare il uitio della gola, & pur gia si leuano a pigliare le battaglie spirituali. I quali alcuna uolta assai fanno etiandio di quelle cose, che sono di gran prodezza; ma signoreggiando ancora in loro il uitio della gola, per le carezze, e lusinghe della carne, perdono tutto quello, che gia ualorosamente haueano adoprato. Et auuiene, che non essendo ristretto il uentre, le uirtù, che sono tutte insieme congiunte, e legate, per lo concupiscibile appetito della carne, restano abbatute, & atterrate. La qual cosa in ciò si rappresenta, che'l Prencipe de' Cuochi distrusse, e disroccò le mura di Hierusalem. Essendo che'l uentre, quando non è ristretto, e raffrenato, distrugge, & guasta le virtù dell'anima. Il popolo, condotto fuori di Egitto, morì nel deserto; perche sprezzata la manna, addimandò i cibi della carne. Esaù perdette la gloria di primogeniti: perche, con ardentissimo desiderio, hebbe concupiscenza di uil cibo: cioè, di lente. Nõ il cibo, ma l'appetito è colpeuole, e uitioso. Onde molte uolte noi prendiamo li

piu

piu delicati cibi, senza colpa, & li piu uili non sapiamo aßaggiare, senza peccato, & offesa della conscienza. Quelle cose adunque si uogliono pigliare, che richiede la neceßità della natura, & non quelle, che ci presenta, & uorebbe il disordinato appetito di mangiare. Segue.

Illos sanè existiment ditiores, qui in sustinenda parcitate fuerint fortiores.

EX fortitudine parcitatis deprimuntur uitia carnis: ex mortificatione uitiorum procedit pullulatio uirtutum. Ipsæ sunt ueræ diuitię, quibus ditantur animæ continentium. Vnde, & subditur. Melius est &c.

Quelli ueramente stimino, e tenghino essere piu ricchi, i quali in sostenere, e sopportare il disagio della astinenza seranno piu forti.

PEr la fortezza della temperanza, & astinenza s'abbatono, & atterrano i uitij della carne, & dalla mortificatione de' uitij procede il nascimento delle uirtù: lequali sono le uere richezze, che arricchiscono le anime de' continenti. Però ben segue.

Melius est enim minus egere, quā plus habere.

MElius est enim aliquid ægestatis propter Deum sustinere, quam superabundare. Nam ęgestas, quæ propter Deum est, generat humilitatem, quæ est initium bonorum; Abundantia parit superbiam, quæ est initium malorum. Seruus autē Dei, ut uoluptatem atque appetitum carnis possit semper reprimere, semper debet ad minus tendere, ut ipsorum uestimentorum, & alimentorum minus habere uelit, etiam quam sit necesse. Adiutorem quippe habemus intentionis internæ hunc hominem, quem exterius gestamus, & si ipsi insunt motus lasciuiæ, ipsi tamen effectus suppetunt operationis bonæ. Vnde necesse est, ut interior homo noster, æquus quidā arbiter, presideat inter se, & eum, quem exterius gestat: quatenus ei, homo suus exterior semper ad debitum ministerium seruire sufficiat, & nunquam superbè libera ceruice contradicat. Sequitur. Non sit notabilis, &c.

Per-

Percioche molto meglio è hauer di mãco, che di piu.

MEglio certamente è sostenere alcuna cosa di pouertà, e disagio per amor di Dio, che soprabondare, & hauerne di souerchio. Imperoche che la pouertà, che per l'amor di Dio si sostiene, genera la humiltà; la quale è principio di tutti i beni. La abondanza partorisce la superbia; la quale è principio di tutti i mali. Però il seruo di Dio, per potere sempre raffrenare l'appettito della carne, sempre dee attendere al meno. In tanto che etianaio de gli alimenti, & uestimenti stessi si contenti d'hauer ancor meno, di quello li sia dibisogno. Perche noi habbiamo, per aiutore della nostra intentione di dentro, questo huomo, ilqual portiamo di fuori. E benche siano dentro i mouimenti della lascivia; abondano però gli effetti della buona operatione. Onde fà di bisogno, che l'huomo nostro interno, come giusto arbitro, soprastia, e seggia tra se, e quest'huomo, ch'egli porta di fuori: In guisa tale, che l'huomo suo esteriore sempre sia basteuole a seruire al debito ministero, & ufficio suo; ne mai ardisca baldanzosamente, & superbamente contradire. Segue.

Non sit notabilis habitus uester, nec affectetis uestibus placere, sed moribus.

FECIT iste sanctus uir, quod docuit. Scriptum est enim, quia calciamenta, & uestimenta eius nec nitida nimium, nec abiecta plurimum; sed ex moderato, & competenti habitu erant. Ipse quoq; de se dixisse legitur. Fateor, qđ de preciosa ueste erubesco. Non decet hanc professionem, non decet hanc admonitionem, non decet hæc membra, non decet hos canos. Hinc dominus in euangelio. Ecce, qui mollibus uestiuntur, in domibus regum sunt. Mollia dicuntur uestimenta, eo quod mollem animũ efficiunt. Mollibus uestimentis regia delectatur aula. Asperis, & humilibus Christi delectatur ecclesia. Talia debent esse uestimenta clericorum, in quibus nihil notari possit nouitatis, nihil uanitatis, nihil superfluitatis, nihil quod pertineat ad superbiam, & uanam gloriam. Hieronymus ait. Non nitida uestis, sed munditia mentis ornatum facit clericum. Ornemus ergo nos spiritualibus ornamentis, scilicet castitate, humilitate, mansuetudine, obedientia, patientia, charitate. Hæc sunt indumenta, quibus anima potest cœlesti Imperatori placere. Non enim exteriorem, sed interiorẽ pulchritudinem requirit inuisibilis sponsus, sicut scriptum est.

Mat. 11
Luc. 7.

Psal.44. Omnis gloria eius filiæ regis ab intus. Nostræ ergo diuitiæ, nostra pulchritudo, boni mores sunt. Et beata illa anima, cui dicitur
Cant.4. in cantico canticorum. Quam pulchra es, amica mea, & macula non est in te. Studeamus ergo inuisibili Domino placere; non ve-
Rom.12. stibus, sed moribus: ut impleatur in nobis, quod per Apostolum precipitur. Nolite conformari huic seculo, sed reformamini in no
2.Cor.4. uitate sensus uestri. Nam, & si exterior homo noster corrumpitur, interior tamen renouatur de die in diem. Deinde subiungit, de incessu, statu, & cæteris moribus, dicens. Quando proceditis.

Non sia notabile, & apparente l'habito uostro: ne cercate studiosamente di piacere per li uestimenti, ma per li santi costumi.

FECE questo santo huomo quello, che insegnò. Onde è scritto di lui, che i uestimenti, & calciamenti suoi erano ne troppo splendidi, & politi; ne molto abietti, & uili. Ma erano di temperato, e conueniente habito, e portamento. Et anco si legge, che egli disse: Io confesso, che m'arrosso, e uergogno della pretiosa ueste. Perciochе non si conuiene a questa professione, non si conuiene a questa ammonitione, non si conuiene a queste membra, non si conuiene a questi capelli canuti. Per tanto dice il Signore nel uangelo. Quelli che uestono drappi molli, & delicati, sono nelle case reali. Le uestimenta per tanto sono dette molli, perche fanno l'animo molle, & feminile. La corte regia si diletta de' molli, & delicati uestimenti: La chiesa di Christo si diletta de' panni asperi, & humili. Tali, & si fatti debbono essere i uestimenti de i chierici, che nulla di nouità si possa notare, e scorgere in essi: niente di uano, niente di souerchio, niuna cosa appartenente a superbia, e uanagloria. Dice san Gieronimo. Non la polita ueste, ma la nettezza & purità della mente è quella, che adorna, e polisce il chierico. Orniamoci adunque de gli spirituali ornamenti: cioè, di castità, di humiltà, di mansuetudine, di obedienza, di patienza, di carità. Questi sono quei uestimenti, per liquali l'anima può piacere al celeste Imperatore. Atteso, che l'inuisibile sposo non ricerca la bellezza di fuori, ma la bellezza di dentro, si come è scritto. Ogni gloria di questa figliuola del Re sta nella parte interna. Adunque le nostre ricchezze, la nostra bellezza sono i buoni costumi. E beata quella anima, alla qual è detto ne' cantici. Oh come sei tu bella, amica mia, & macchia non è in te. Studiamoci adunque di aggradire all'inuisibile Signore, non per li uestimenti, ma per li buoni & santi costumi: acciochе in noi s'adempia quello, che per l'Apostolo è commandato.

Non

Non ui vogliate conformare a questo secolo, ma riformateui nella nouità del senno uostro. Che certo, ben che'l nostro huomo esteriore si corrumpa, l'interiore nondimeno di dì in dì si rinuoua. Soggiunge poi il modo dell'andare, dello stare, e de gli altri costumi, dicendo.

Quādo proceditis, simul ambulate, cum ueneritis quo itis, simul state.

SAncta perfectorum ecclesia non solum floret honore religionis, sed etiam honestatis decore pollet: sicut scriptum est. Flores mei fructus honoris, & honestatis Religiosum quippe, & honestum est, ut sicut simul habitant fratres; ita quoque simul ambulent, & simul stent. Et Apostolus præcipit. Vt omnia honestè, & secundum ordinem fiant. Potest quoque in hac coniunctione aliquid spirituale intelligi. Sanctorum quippe societas, ut castrorum acies ordinata, describitur. Castrorum namque acies cum ad bellum se præparat; prius se congiunere, atque ordinare festinat, ne ab hostibus interrumpi, aut penetrari ualeat. Sic nimirum nostra spiritualis acies, quæ bene coniuncta, & ordinata, simul ambulare, simul stare precipitur. Contra diabolum quotidie munitur ad bellandum, ut uidelicet ex sua coniunctione terreat antiquum hostem: qui in seruis Dei nihil tantum timet, quantum concordiæ unitatem. Sed valde nobis notandum est quod dicitur. In incessu, statu &c.

Eccl. 24.

1. Co. 14

Cant. 6.

Quando andate in alcun luogo, gite, e caminate insieme: & come siete giunti, doue andate, fermateui, e restate insieme.

LA santa chiesa di perfetti non solamente fiorisce d'honore di religione, ma ancora risplende di bellezza, & ornamento di honestà: si come è scritto. I fiori miei sono frutti d'honore, e d'honestà. Religiosa cosa e certamente, & honesta, che si come i fratelli habitano insieme, cosi ancora insieme uadano, & in sieme stiano. Et l'Apostolo comanda, che tutte le cose honestamente, & ordinatamente si facciano. Puossi ancora, in questa congiuntione corporale, intendere alcuna cosa spirituale. Conciosia che la compagnia de' santi si discriua essere terribile a guisa d'una schiera ben ordinata di combatenti. Perche la schiera di quelli, che si apparecchiano per combattere, in prima s'affretta, e studia d'unirsi, e stringersi insieme, & ordinarsi, accioche da' nemici non possa essere interrotta, o trapassata. Cosi certamente la nostra schiera, & compagnia

pagnia spirituale, alla quale è commandato, che ben ristreta, & ordinata debba insieme andare, et insiememēte stare; armasi, & apparecchiassi tutto'l dì a battaglia cōtra il diauolo suo aduersario: acciochè per tale sua unione spauenti, e ponga terrore all'antico nimico. Il quale ne i serui di Dio niuna altra cosa è, che tanto tema, quanto la unità della concordia. Ma dobbiamo molto bene notare quello, che dice.

In incessu, statu, habitu, & in omnibus motibus uestris, nihil fiat, quod cuiusquā offendat aspectum; sed quod uestram deceat sanctitatem.

SIC debent uiuere canonici, ut a nemine iustè ualeant reprehendi. Valde enim in congruum est, ut ipsi reprehensibiliter uiuant, quorum ordo exigit, ut cæteris formam sanctitatis ostendant. Nam ad eos hæc uox proprie pertinet, qua dicitur. Estote
Leu.19. sancti, sicut, & ego sanctus sum, dicit Dominus. Verè sancti esse debemus, qui nomen, & habitum religionis, & sanctitatis suscepimus, qui diuino cultui sumus mancipati; sacrisque altaribus Chri-
1.Cor.4. sti consecrati, & diuinis misterijs ordinati. Ergo sic nos existimet homo, ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei. Non præcipit tantum Apostolus, ut ita simus: sed sic nos existimet homo, inquit. Non enim sufficit nobis uita sancta, nisi sit, & fama bona. Nam uita iusta nobis est necessaria propter nos: fa-
1.Tim.3. ma autem bona propter alios. Vnde rursus ait Apostolus. Oportet nos ab iis, qui foris sunt bonum habere testimonium, sic ergo debemus uiuere, ut uita concordet cum nomine, & professio teneatur in opere: ut si sanctus est ordo, sancta sit conuersatio: & si bene de nobis dicitur, testimonio bonę actionis comprobetur. Tunc religiose uiuimus, si illicitos motus sub disciplina cohercemus, si membra, & sensus nostros studeamus restringere; ut non possit lasciuiæ, & leuitati deseruire; ut aspectus noster sit simplex, & humilis. Ne fixè aspiciat oculus, quod illicitè concupiscat animus; ut noster auditus sit purus, & discretus: ea quę superflua sūt, & uana respuens, ea quæ Dei sunt gratanter suscipiens: ut sermo noster sit sale conditus; ociosa, & nociua de testans; bona, & vtilia commendans: ut sit in corde munditia, in uultu pudicitia, incessus cum grauitate, stans cum reuerentia, motus cum maturitate, habitus cum religione; quatenus ubique resplendeat sanctitas, emineat honestas, seruetur humilitas; ut in omnibus motibus no-

stris

ſtris nihil fiat, quod cuiuſquam offendat aſpectum, ſed quod noſtram deceat ſanctitatem. Sequitur. Oculi ueſtri.

Nell'andare, nello ſtare, nel ueſtire, & in tutti i uoſtri mouimenti niuna coſa ſi faccia, che poſſa offendere l'aſpetto d'alcuno; ma quello, ch'alla ſantità uoſtra ſi conuenga.

IN cotal guiſa debbono uiuere i canonici, che da niuno poſſano eſſere giuſtamente ripreſi. Imperoche egli è coſa molto ſconueneuole, che coloro uiuano riprenſibilmente, l'ordine, e lo ſtato de' quali richiede, che moſtrino a gli altri la forma & la uia della ſantità. Conciosia che a loro propriamente s'appartenga quella uoce, che dice. Siate ſanti, ſi come, & io ſon ſanto, dice il Signore Iddio. Veramente ben doppiamo eſſer ſanti noi, i quali habbiamo preſo il nome, e l'habito della religione, & della ſantità: i quali ſiamo deputati al ſeruigio del colto diuino, & conſecrati a i ſacri altari di CHRISTO, & ordinati a i miſterij diuini. Adunque coſi uiuiamo, che ogn'huomo ci reputi, e ſtimi, come miniſtri di CHRISTO, & come diſpenſatori de' miſterij di Dio. Ecco, che non ſolamente commanda l'Apoſtolo, che coſi ſiamo, ma dice, che coſi, & per tali ſiamo tenuti, e ſtimati da gli huomini. Perche non ci baſta la ſanta uita, ſe ancora non habbiamo la bona fama. Conciosia che la uita giuſta ſia a noi neceſſaria per noi, ma la buona fama per gli altri. La onde ancora dice l'Apoſtolo. Conuienci hauere buona teſtimonianza da quelli, che ſono di fuori. Coſi adunque dobbiamo uiuere, che la uita s'accordi col nome, & la profeſſione, che habbiamo fatta, ſi tenga nell'opera. Accioche ſe ſanto è l'ordine, ſanta ſia ancora, la conuerſatione: & ſe di noi ſi dice il bene, ſia approuato per teſtimonianza della buona operatione. Allhora uiuiamo noi religioſamente, quando gli ſconueneuoli mouimenti ſotto la diſciplina raffreniamo: quando le membra, & i ſentimenti noſtri coſi ſtudiamo di riſtringere, che non poſſano ſeruire, & darſi alla laſciuia, ne ad alcuna leggierezza. Si, che l'aſpetto, e'l guardo noſtro ſia ſemplice, & humile: affine, che l'occhio fiſſo non miri quello, che l'animo poſſa ſconueneuolmente, & uitioſamente deſiderare. Che l'udito noſtro ſia puro, & diſcreto, rifiutando d'udire quelle coſe, che ſono ſouerchie, & uane; & quelle che ſono di Dio allegramente riceuendo. Che'l parlar noſtro ſia condito di ſale; biaſmando quelle coſe, che ſon'otioſe, e nociue, e commendando quelle, che utili ſono, e buone. Che la netez-

nettezza sia nel cuore, la pudicitia nel uolto; l'andare con grauità, lo stare cō riuerēza, il mouimento cō maturità, l'habito con religione: si, che per tutto, & in ogni luogo risplenda la santità, apparisca la honestà, & sempre sia seruato l'humiltà. Acciochè in tutti i nostri mouimēti niuna cosa si faccia, che offenda l'aspetto di alcuno, ma tutto quello, che conuenga alla nostra santità. Segue.

Oculi nestri, etsi iaciantur in aliquam fœminarum, in nullam figantur. Neque enim, quando proceditis fœminas uidere, prohibemini: sed appetere, uel ab ipsis appeti uelle, criminosum est.

Matth. 5 VNde Dominus in euangelio ait. Qui uiderit mulierem ad cōcupiscendum eam, iam mæchatus est in corde suo. Et quia per illicitum uisum concupiscentia oritur, per quam mentis integritas uiolatur, necesse est, ut seruus Dei semper uisum suum reprimat: ne per concupiscentiam, & immunditiam cordis offendat
2. Re. 11 Deum. Sanctus Dauid, quia oculos suos in fœminam iecit, & fixit, illicito appetitu deuictus, adulterium, & homicidium perpetrauit. Si ergo tantus uir, per incuriam oculorum, cecidit; nos qui longè ab eius sanctitate distamus, tam mortale præcipitium summopere timere, & cauere debemus. Teneamus igitur sententiam
Iob, 31. beati Iob, qua dicitur. Pepigi fœdus cum oculis meis, ut nec cogitarem de vergine. Quia enim sensit uir sanctus, quia per exteriorem uisum interior corrumpitur animus, fecit pactum cum oculis suis, ne intuitu aspiceret, quod illicitè concupisceret. Non enim perfectè uincitur uitium, nisi solicite causa, & opportunitas uitij caueatur. Hinc est quod Lot, fugienti a Sodomis, præcipitur, ut
Gen. 19. non retrospiciat: neque remaneat in omni circa regione, sed in monte saluum se faciat. Quisquis enim perfectè appetit incentiua uitiorum fugere, ab aspectu, & uicinitate ipsorum se debet alienū facere: atque ad alta uirtutum conscendere, ut tanto a uicijs liber maneat; quanto se ab eis corpore, & uirtute elongat. Et quod uisus causa sit concupiscentiæ, ostenditur cum subinfertur. Nec solo tacito, &c.

Gli occhi uostri, poniamo, che alcuna uolta siano disauedutamente trasportati

in

inuedere alcuna femina, in niuna però sia no fissamente fermati: percioche, quando uoi andate in alcun luogo, non ui si uieta il ueder le femine: ma uitiosamente desiar le, o uoler da quelle esser desiato, è cosa di mortal diffetto.

ONde dice il Signore nel uangelo. Chi guarderà la Donna con cõcupisceuole appetito, già hà commesso l'adulterio nel cuor suo. Et conciosia, che per lo illecito uedere nasca in noi la concupiscenza, per la quale uien corrota, e uiolata la integrità della mente, per tanto è di necessità, che'l seruo di Dio ristringa il suo guardo: acciochè per concupiscenza, & immonditia di cuore non offenda Iddio. Dauid santo, perche gli occhi gittò, & fermò nella femina, uinto dallo sconueneuole appetito, commise l'adulterio, e l homicidio. Se adunque un tanto huomo per trascuraggine, & inauertenza de gli occhi caddè in peccato. Noi che per lunga distanza siamo lontani dalla santità di quello, ben dobbiamo con sommo studio temere, & schifare così mortale precipitio. Però teniamo la sentenza del beato Giob, che dice. Io hò pattuito con gli occhi miei, acciochè io non pensassi pur della vergine. Percioche sapendo, e conoscendo il sant'huomo, che per la uista di fuori, si corompe l'animo, dẽtro; per tanto fece patto con gli occhi suoi, acciochè mirando, non guardasse quello, che desiderare potesse illecitamente. Imperoche non si uince giamai perfettamente il uitio, se la cagione, e l'oportunà del uitio sollecitamente non si fugge, e schifa. Per questo fù commandato a Lot, quando fuggiua da Sodoma, che non si guardasse a drieto, ne rimanesse in niuna di quelle contrade, ma che nel mõte si saluasse. Imperoche chiũque perfettamente desidera di fuggire gli incendij, & ardori de uitij, dee dalla uista, & uicinanza loro allontanarsi, e salire all'altezza delle uirtù. Aiciochè tanto più rimanga libero da' uitij, quanto piu da loro col corpo, e col ualor della uirtù si dilunga, & allontana. Et che'l uedere sia cagione della concupiscenza, dimostrasi in ciò che soggiugne:

Nec solo tacito affectu, sed affectu, & aspectu quoque appetitur, & appetit concupiscentia fœminarum.

impudicus oculus impudici cordis est nũtius.

SEpe, quæ intus latent, exteriora membra denuntiant; & frequẽter per habitum corporis cognoscitur habitus mentis. Minor autem est culpa dum latet in occulto, sed maior iam efficitur dũ incipit apparere in publico. Et sciendum est, quia impudicitia alia est spiritualis, alia carnalis. Spiritualis est, quæ per delectationem cogitationum intus tantum agitur. Carnalis est, quæ corporaliter completur. Fit autem multis modis. Nã modo per uisum, modo per auditum, modo per tactum, modo per cogitationem, modo per locutionem, modo per operationem. Talibus fomentis nutritur, & exercetur libido, & separatur anima a Deo. Fugit de moribus castitas, & exercetur in sensibus luxuria. Vnde, & subditur. Et cum se inuicem &c. Psa. 110

Ne uogliate dire, che uoi habbiate gli animi pudichi, e casti, hauendo gli occhi lasciui, e dishonesti: pcioche l'occhio impudico è messaggiero del cuor dishonesto

SPesse uolte le membra di fuori fanno palese quelle cose, che stanno entro nascose, & molte fiate per l'habito del corpo si conosce l'habito della mente. Ma la colpa è minore, mentre ella sta celata in occulto, & allhora diuenta maggiore, quando incommincia ad apparere, e dimostrarsi in publico. Et è da sapere, che la impudicitia, alcuna è spirituale, & alcuna carnale. La spirituale è quella, laquale per dilettatione de i pensieri dentro nel cuore solamente s'adopra. La carnale è quella, che corporalmente si compie: E questa si suol fare in molti modi. Poscia che hora si fà con la uista, hora con l'udito, hora col tatto, hora col pensiero, hora con la fauella, & alle uolte con l'operatione. Con questi tali alimenti, e si fatte maniere, si nudrisce, & essercita la libine, & si di parte l'anima da Dio, la castità fugge da costumi, & nei sentimenti s'essercita, & adopera la lussuria. Onde ben soggiunge ancora.

Et cum se inuicem sibimet etiam tacẽte lingua, conspectu mutuo corda nunciant impudica, & secundum cõcupiscentiam carnis alterutro delectantur ardore:

etiam intactis ab immunda uiolatione corporibus, fugit castitas ipsa de moribus.

CAstitas quippe de moribus fugit, dum libidinosa uoluntas conspectibus mutuis, magis, magisque inardescit, & si corpus ab immunda uiolatione non tangitur, ipsa tamen immunda uiolatio uisu, affectu, cogitatione, delectatione perpetratur. Istis fomentis, quasi quibusdam gradibus, crescit peccatum. Cogitatio praua delectationem parit, delectatio consensum, consensus operationem, operatio consuetudinem, consuetudo necessitatē. Apostolus autem legem peccati dicit esse in mēbris: quæ lex consuetudo est, quam peccando concipimus, & non ab ea cum uolumus, discedimus: quia iam necessitatis uinculo, per cōsuetudinem retinemur. Bonum est ergo culpam corrigere cum incipit apparere: quia si morari ceperit, immanitatem sceleris facit. Et quid dicit psalmus de huiuscemodi? Prolungauerit iniquitatem suā. Dominus iustus concidet ceruices eorum. Sequitur Nec putare.

Et quando auicenda l'uno con l'altro, etiandio che la lingua tacia, con reciproco sguardo s'annūtiano, e mostrano i cuori loro lasciui; & secondo la concupiscentia carnale si dilettano dell'ardore l'uno dell'altro: Et ancor che i corpi restino intatti, e senza macchia d'immōda uiolatione; fugge però, & partesi la castità da i santi costumi.

LA castità certamente fugge da i santi costumi, quando la libidinosa uoglia del carnal diletto piu, e piu s'accende per li dishonesti sguardi, scambieuolmente fatti Et auegna, che il corpo da immonda uiolenza non sia tocco, nondimeno essa immonda uiolatione col uedere, con l'affetto, col pensiero, e con la dilettatione è commessa, e perpetrata Con questi nudrimenti, come per certi gradi, cresce il peccato. Il cattiuo pensiero partorisce la dilettatione, la dilettatione il consentimento; il consentimento la operatione, la operatione la consuetudine, la consuetudine la necessità. Dice lo Apostolo, la legge del peccato essere nelle membra.

bra. Questa legge è l'usanza, laquale noi concepiamo peccando: ne da lei ci possiamo dipartire, quando uogliamo. Perche gia siamo ritenuti dal legame della necessità, per la mala usanza. Buono è adūque correggere la colpa tantosto, ch'ella incomincia apparere. Percioche, se comincierà a dimorare in noi, faracci uenire in gran precipitio di peccati. Ma di questi tali, che ne dice il Salmo? Essi prolungano la iniquità loro, & il giusto Signore romperà, e troncherà i capi loro. Segue.

Nec putare debet qui in fæminam figit oculum, & illius in se ipsum diligit fixum, ab alijs se non uideri, cum hoc facit: uidetur omnino, & a quibus se uideri, non arbitratur.

HOC videmus frequenter contingere de ijs, qui culpas suas uolunt abscondere. Qui dum sua uitia, quasi cautè, & latenter, agere existimant: ipsi seipsos, dum nesciunt, demonstrant. Et culpa, quæ occulta esse creditur, ab aliis manifestè cognoscitur. Sequitur. Sed, & si lateat, &c.

Ne dee pēsar colui, che affissa l'occhio nella Donna, e piacegli altresi, l'esser fissamente uagheggiato da lei, di non esser ueduto da altri, quando ciò fà: perche certo egli è ueduto, & da quei forse, da quali non si crede esser ueduto.

QVesto ueggiamo noi spesse uolte auuenire di quelli, che uogliono nascondere le colpe loro. Che pensandosi di commette i uitij, e tristitie loro con molta cautela, e secretezza, essi medesimi, non se ne auedendo, palesano e scoprono se stessi. E così da gli altri manifestamente è cognosciuta quel'a colpa, laquale si credeua esser occulta. Segue.

Sed, & si lateat, & a nemine hominū uideatur, quid faciet de illo desup inspectore, quem latere nihil potest? An ideo pu-

tandus est non uidere, quia tantò uidet patientius, quanto sapientius.

IN cunctis, ergo, quæ uel agendo, uel loquendo, uel cogitando delinquimus, aspectum iudicis uehementer formidare debemus.
Psa. 121 Quia si aliquando non apparent hominibus nostra uitia, illius oculis omnia sunt nuda, & aperta. Et hoc nos deberet a culpa reprimere, quia in eius iuditio nihil inultum poterit remanere. Contra uitiorum incentiua debemus opponere inferni tormenta, & contra transitoriam delectationem perpetuum dolorem. Valde stultus est, qui pro eo quod paruo tempore luxuriæ deseruit,
Iob. 4 suumque miserum desiderium prauis delectationibus pascit, & cęlestem perdit amęnitatem, & æternam incurrit damnationē. Sequitur. Illi ergo, &c.

Ma poniamo, che sia nascosto, & che da niuno homo sia ueduto: che farà il misero di quel riguardator di sopra, al qual niuna cosa può essere celata? Debbessi egli forse pensare, che per tanto egli nō uegga: perche tanto piu patientemente, quanto ancor piu sauiamente uede.

IN tutte le cose adunque, nelle quali noi ci ueggiamo offendere, o con l'opera, o col parlare, o col pensiero; dobbiamo hauere grandissima paura dell'aspetto dell'occulto Giudice: percio che, se bene i nostri uitij non appariscono a gli huomini, tutta uia ogni cosa è nuda & aperta a gli occhi suoi. Ilche ben ci douerebbe raffrenare dalla colpa, pensando che nel giudicio suo niun peccato potrà rimanere senza castigo di uendetta. A gli ardori de' uitij dobbiamo opporre i tormenti dell'inferno, & alla transitoria dilettatione il perpetuo dolore. Ben'è grandemente pazzo colui, che per lo poco tempo, che egli serue alla lussuria, & piacere della carne, pascendo il suo misero desiderio di praue dilettationi, poi che la celeste dolcezza perde, & incorre nella eterna dannatione. Segue.

Illi ergo uir sanctus timeat displicere, ne uelit fœminæ malè placere. Illum cogitet

tet omnia uidere, ne uelit fœminam malè uidere. Illius nanque, & in hac causa commendatus est timor, ubi scriptum est. Abo minatio est Domino deffigens oculum.

EX quibus uerbis patet, quia si oculum in fęminam figimus, Deo nostro cui placere debuimus, displicemus, & abominabiles sumus: & a quo debuimus recipere gloriam, recipimus pęnam. Qua propter necesse est, ut si a nostris uitijs diuinus nos nō separat amor, uel reprimat timor. Et si nos non delectant superna gaudia, uel terreant æterna supplitia. Sic incipit homo recedere a peccatis, si timeat displicere authori suo. Sed dicit aliquis. Quomodo timebo Deum? Si uis Deum timere, cogita illum omnia uidere. Titillat te mala conscientia, cogita quia Deus te uidet. Quid quid in te mali fuerit, pensa, quod Deus totum conspicit. Quid quid egeris, aut dixeris, aut mente tractaueris, semper attēde super te oculos Dei, semper time displicere illi. Hæc est uia iustitiæ, hæc sunt primordia sapientiæ, sicut scriptum est. Initium sapientiæ timor Domini. Sequitur. Quando ergo, &c. Rom. 7.

A lui adunque l'huomo santo tema di spiacere, a fine che non uoglia alla donna maluagiamente piacerę. Pensilo ogni cosa uedere, a fine che non uoglia la femina malamente uedere. Percioche etiandio in questa materia il timor di costui uien commendato, doue è scritto. Abominatione à Dio è, chi affissa l'occhio.

PER queste parole assai è manifesto, che se noi affissiamo l'occhio dishonestamente in alcuna femina, diuentiamo dispiaceuoli, & abomineuoli a Dio, alquale doueuamo piacere: & dal quale doueuemo riceuere gloria, riceuiamo pena. Per la qual cosa egli è di necessità, che se l'amor di Dio non ci diparte da i nostri uitij, almeno ce ne ritragga il timor suo. Et se pur non ci dilettano le superne gioie, & allegrezze, almeno ci spauentino gli eterni supplicij. In questo modo incomincia l'huomo a partirsi dal peccato, se egli teme dispiacere al Creator suo.

suo. Ma forse dirà alcuno. In che modo temerò io Iddio? Se tu uuoi temer' Iddio, pensa, che egli uede ogni cosa. Ti tenta con lusinghe la mala conscienza, pensa che Iddio ti uede. Tutto ciò che senti in te di male, pēsa, che Iddio tutto lo uede. In qualunque cosa tù fai, o dici, o pensi, attendi sempre gli occhi di Dio, che sono soura di te, con hauer sempre paura di dispiacergli. Questa è la uia della giustitia, questi sono i principij della sapientia. Si come è scritto. Principio di sapientia è il timor di Dio. Segue.

Quando ergo simul estis in ecclesia, vel ubicunque fœminæ sunt, inuicem uestram pudicitiam custodite.

MAgna est pudicitiæ uirtus, & multum commendata in scripturis diuinis. Hęc uirtus cœlestis, & spiritualis est. Nam hominem a terra subleuat, angelus sociat, Deo coniungit, de terreno cœlestem, de carnali spiritualem facit. Hæc uirtus etiam humanam naturam transcendit. Nam, quod homo pudicus, quod castus est, non tam uirtus humana facit, quam diuina. Per hanc nos amat inuisibilis sponsus. Non enim Deo placet anima, si non est casta, si non est pudica. Nam si immunditię, & luxuriæ deseruit, abhominabilis est ei, & reproba. Pudicitiæ enim uirtus, & Deo acceptabilis est, & hominibus. Hanc nobis inuidet, hanc impugnare non cessat hostis antiquus. Ipse est enim persuasor immūditiæ, atque luxuriæ. Plures decipit, plures corrumpit. Non parcit clericis, non indulget monachis; & quod satis gemendum est, ipsos etiam religiosos prosternit. Necesse est ergo summa uigilantia inuicem pudicitiam custodire. Nam si eam perdimus, totum ammittimus, etiam nosmetipsos. Qui perdit pudicitiam, perdit animam suam, perdit Deum, perdit seipsum Sed ad hoc in unum habitamus, ut nos innicem custodiamus, inuicem corrigamus, inuicem erudiamus: ut quod quisque non potest per seipsum, possit per alium. Et quia nostra custodia, non a nobis, sed a Deo est, bene subditur. Deus enim, &c.

Quando adunque siete insieme nella chiesa, ouero in qualunque luogo, doue siano donne, guardate insieme l'uno con l'altro la uostra pudicitia.

Grande

GRande è la uirtù della castità, & è molto commendata nelle scritture diuine. Questa uirtù è celeste, & spirituale. Percioche ella solleua l'huomo alto da terra, l'accompagna a gli angeli, congiungelo con Dio; di terreno lo fà celeste, di carnale spirituale. Questa uirtù trappassa ancora la natura humana. Imperoche non tanto l'humana uirtù fà, che l'huomo sia pudico, e sia casto, quanto la diuina. Per questa uirtù ci ama l'inuisibile sposo. Perche non piace l'anima a Dio, se ella nõ è casta, se non è pudica: che se ella serue alla immonditia, & lussuria, l'hà a schifo, & la rifiuta. Perche le uirtù della pudicitia aggradisce, & a Dio, & a gli huomini, Questa ci inuidia, ne mai cessa d'impugnare l'antico nimico. Percioche egli è esortatore della immonditia, e della lussuria. Multi ne inganna, molti ne corrompe: non perdona à chierici, non perdona a monachi: & che è cosa assai da piangere, atterra, & abbatte etiandio i religiosi. Ben è adunque necessario, che con somma uigilantia, & solecitudine noi ci guardiamo l'uno con l'altro la nostra pudicitia. Percioche perdendola, perdiamo ogni cosa, etiandio noi medesimi. Chi perde la pudicitia, perde l'anima sua, perde Iddio, perde se stesso. Ma a questo fine noi habitiamo uniti insieme, accio che l'un l'altro ci guardiamo, l'un l'altro ci emmendiamo, l'un l'altro ci ammaestriamo: a fine che quello, che altri non può per se medesimo, lo possa con l'altrui auito. Ma perche la guardia nostra non è da noi, ma da Dio, per tanto ben soggiunge.

Deus enim, qui habitat in uobis, etiam isto modo custodiet uos ex uobis.

NON enim sufficiens est nobis nostra custodia, nisi etiam adsit diuina. Nisi Dominus custodierit ciuitatem, frustra uigilat, qui custodit eam. Nemo est, qui pudicitiam possit custodire, aut in se ipso, aut in alio, nisi per Deum. Sed si ipse habitauerit in nobis, poterimus per ipsum, quod non possumus per nos. Sic ergo studeamus uiuere, ut nos in Christo, & ipse in nobis dignetur habitare; ut casti, & iusti possimus esse per ipsum, qui uiuit, & regnat Deus per omnia secula seculorum Amen. Sequitur. Et si hanc, &c. Ps. 126.

Percioche Iddio, ilquale habita in uoi, ancora ĩ questo modo guarderà uoi p̃ uoi.

IMPERCIOCHE la guardia nostra non ci basta, se non ci aiuta quella di Dio. Se'l Signor non guarderà la città, in darno ueggbia colui, chi la guarda. Non è huomo alcuno, che possa guardare la pudicitia,

dicitia, o in se, o in altri, se non per Dio. Ma se egli habiterà in noi, potremo con l'aiuto suo quello, che per noi medesimi non possiamo. Studiãci adunque di uiuere in tal modo, che noi in CHRISTO, *& egli in noi si degni di habitare: acciò che possiamo esser casti, e giusti per lui: Ilquale uiue, & regna Iddio per tutti i secoli de' secoli. Amẽ. Segue.*

Et si hanc, de qua loquor, oculi petulantiam in aliquo uestrum aduerteritis, statim admouete: ne malè cœpta progrediantur, sed de proximo corrigantur. Si autem, & post admonitionem iterum, uel alio quocunque die idipsum facere eum uideritis, iam uelut vulneratum sanandum prodat, quicunque hoc potuerit inuenire. Prius tamen est alteri, uel tertio demonstrandũ, ut duorum, uel trium possit ore conuinci: & competenti seueritate coerceri.

Gal. 6. HAEC sententia uerbis apostolicis, & euangelicis concordat. Ait enim beatus Paulus. Si fuerit homo preoccupatus in aliquo delicto, uos qui spirituales estis, instruite huiusmodi in
Matt. 18 spiritu lenitatis. Et Dominus in euangelio. Si peccauerit in te frater tuus, uade, & corripe eum inter te, & ipsum solum. Si te audierit lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tibi duos uel tres testes, vt in ore duorum, uel trium stet omne
Heb. 10. verbum. Summa quidem diligentia inuestiganda, & corrigenda est culpa. Nam si eam non emendamus in hoc seculo, damnabi-
Prou. 9. mur in futuro. Vnde Apostolus ait. Horrendum est incidere in
2. Ti. 4. manus Dei uiuentis. Melius est ergo uitam nunc emendare, quam tunc perire. Qui amat corripi, sapiens est. Vnde scriptum est. Corripe sapiẽtẽ, & amabit te. Stultus autem si corripitur, irascitur. Sed quid dicit Apostolus ad discipulum? Insta, inquit, opportunè, importunè. Opportunè dicebat, propter illos, qui libenter audiebant uerbum prędicationis. Importunè propter eos, qui inuiti audiebant. Similiter eos, qui culpas redarguunt, aliquando opportet esse importunos: Sed ista importunitas non est ex ira, sed ex charitate:

charitate: & sępe is, qui conturbatur, quia corripitur, cum cogitare cœperit, cum quanto eum amore frater suus reprehenderit, gaudet de reprehensione, & studet, quod deliquit, emendare. Sequitur. Nec uos iudicetis.

Et se questa lasciuia d'occhio, di cui parlo, scorgerete in alcuno di uoi, tātosto ammonitelo: accioche le cose mal cominciate non procedano piu auanti, ma incontanente siano corrette, & emendate. Ma se dopo tal ammonitione ancora un'altra uolta, o qual si uoglia altro giorno uedretelo fare questo medesimo; allhora ciascuno, che'l potrà cogliere, come gia ferito, e piagato, lo scopra, e manifesti: a fine che si risani, e guarisca. Ma prima che ciò si faccia, debbesi mostrare anco ad uno, o due altri: acciò che p bocca di due, o di tre possa essere conuinto, & con conueneuole seuerità astretto, & castigato.

QVesta sententia ben s'accorda con le parole dell'Apostolo, & del uangelo. Conciosa, che il beato Paolo dice. Se alcun huomo sarà soprapreso in qualche difetto, e mancamento, uoi, che sete spirituali, ammaestrate questo tale in spirito di piaceuolezza, e benignità. Et il Signore nel uangelo dice. Se'l tuo fratello t'offenderà, ua, & riprendilo tra te, & lui solo. Se egli t'udirà, haurai guadagnato il tuo fratello. Ma se egli non ti uorrà udire, piglia teco due, ouero tre testimoni, acciò che ne la bocca di due, o tre stia ogni cosa. Veramente con somma diligenza è da inuestigare, & correggere la colpa Perciochè, se noi non la correggeremo in questo secolo, saremo dannati nell'altro. Onde dice l'Apostolo. Horribile, e spauenteuole cosa è il cadere, & incappare nelle mani di Dio uiuente. Meglio è adunque di emendare hora la nostra uita, che allhora perire. Colui che desidera di essere corretto, è sa-

 uio.

uio Onde è scritto. Correggi il sauio, & esso ti amerà: ma il pazzo se è corretto s'adira. Ma che dice l'Apostolo al suo discepolo? Insta, dice, opportunamente, et importunamente. Opportunamente, dice, per quelli che uolentieri udiuano la parola della predicatione. Importunamente, diceua, per coloro, iquali sforzatamente, & mal uolentieri l'udiuano. Similmente quegli, iquali riprēdono le altrui colpe, tal uolta lor conuiene esser' importuni. Ma questa tal importunità non uiene da ira, ma da carità. E spesso auiene, che colui, ilquale per essere corretto s'adira, et si conturba, cominciando poi a pensare con quant'amore, & carità il fratello suo l'habbia così ripreso, rallegrasi di quella riprensione, & studiasi di emendare il suo fallo. Segue.

Nec uos iudicetis esse maliuolos, quando hoc indicatis: magis quippe innocentes non estis, si fratres uestros, quos indicādo corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si enim frater tuus uulnus habet in corpore, quod uelit occultari, dum timet secari, non ne crudeliter a te sileretur, & misericorditer indicaretur? Quanto ergo potius debes manifestare, ne deterius putrescat in corde.

SI crudelis est, qui vulnus in corpore fratris celat; multo magis crudelis est, qui vulnus peccati in anima fratris non indicat: Quia reus illius mortis existit, quem tacendo perire permittit. Sicut ille ex opere, ita iste damnatur ex taciturnitate. Quod si is crudelis est, qui culpam non detegit: è contra ille misericors est, qui eam non abscondit. Nec maiorem potest erga miserum agere misericordiam, quam pereunti prestare vitam. Magna illi quoque merces ab omnipotenti Deo debetur, a quo dictum est. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Et Iacobus ait. Qui conuerti fecerit peccatorem ab errore uiæ suę, saluabit animam eius a morte, & operit sibi multitudinem peccatorum. Quo autem ordine culpa debeat demostrari, ostendit cum subiungit. Sed antequam, &c.

Matt. 5.
Iac. 5.

Ne

Ne ui reputate essere maligni, quando ciò appalesate. Anzi maggiormente non siete innocenti, e senza colpa, se i fratei uostri lasciate perire co'l tacere, iquali potete correggere co'l palesarli. Percioche se'l tuo fratello hauesse qualche piaga nel corpo, laquale uolesse tener occulta, per paura che li fosse tagliata, hor non sarebbe egli ciò da te crudelmente tacciuto, & misericordiosamente palesato? Quanto piu adũque dei manifestare la piaga dell'anima; acciò che con maggior danno, e pericolo non diuenga putrida nel cuore.

Se colui è crudele, ilqual nasconde, & tien celata la piaga, che è nel corpo del fratello: molto maggiormente crudel'è colui, ilquale non scopre, e manifesta la piaga del peccato, che uede esser nell'anima di quello. Essendo colpeuole della morte di colui, ilquale permette che perisca col suo tacere. E si come colui è dannato per il fare, cosi costui è ripreso per lo tacere. Se adunque colui è crudele, che non scopre, e manifesta la colpa; per lo contrario è misericordioso, chi non la nasconde: ne mostrar può maggiore misericordia uerso il misero, che dargli uita, quando muore. Di che gran mercede anco gli è douuta dall'onnipotente Iddio da cui è detto Beati i misericordiosi, percio che essi riceueranno misericordia. Et l'apostolo Giacomo dice. Colui che richiamerà, e farà tornar'in dietro il peccatore dall'errore della sua uia, saluerà l'anima sua dalla morte; & copre a se stesso la moltitudine de'peccati. Ma con che ordine la colpa del fratello si debba manifestare, lo dimostra in ciò che sogiunge.

Sed antequàm alijs demonstretur, per quos conuincendus est, si negauerit. Prius præposito debet ostendi, si admonitus neglexerit corrigi; ne forte pos-

ſit ſecretius correctus, non innoteſcere cæteris.

CVLPA cum occultè committitur, ab illis fratribus, qui eiuſdem culpæ conſcij ſunt, is, qui delinquit frater ſecretò debet corrigi. Qui ſi neglexerit audire, Patri monaſterii debet indicari, ut & ipſe fratrem ſecretò corrigat: quatenus culpa, quę adhuc latens eſt, ſi fortè ſecretius corrigi potuerit, non omnibus innoteſcat. Si autem negauerit; tunc teſtes adhibeantur, & conuictus, diſtrictius iudicetur. Et hoc eſt quod dicit. Si autem negauerit, &c.

Ma auanti, che a gli altri ſi diſcopra, ſe ammonito, hauerà ſprezzato d'emmendarſi, debbesſi prima al Propoſito moſtrare, e paleſare da coloro, per li quali in caſo, che egli negaſſe, è da eſſere conuinto: Accioche non poſſa per auentura piu ſecretamẽte corretto, uenir' à notitia de gli altri.

LA colpa, quando occultamente ſi commete, il fratello che pecca, debbe ſecretamente eſſer corretto da que' fratelli, iquali conſapeuoli ſono della iſteſſa colpa: ilquale ſe ſprezzerà d'udire, e riceuere tale correttione, allhora ſi dee manifeſtare al Padre del monaſtero; acciòche ancora egli ſecretamente corregа quel fratello: ſi, che la colpa, laquale è ancora naſcoſta, ſe per auentura ſi foſſe potuto emendare, non uenghino tutti à ſapere. Ma ſe egli negherà, allhora ſi producano i teſtimoni, per li quali poi che ſarà conuinto, con maggior ſeuerità ſia giudicato. E queſto è quello, che dice.

Si autem negauerit, tunc neganti adhibendi ſunt alii etiam coram omnibus, ut poſſit non ſolum ab uno teſte argui, ſed à duobus, vel tribus cõuinci. Conuictus vero ſecundum arbitrium Præpoſiti, uel etiã Presbyteri, ad cuius diſpenſationem per-

tinet

tinet arbitrium, debet emendatoriam subire uindictam.

QVI blandè castigatur, & non corrigitur, accrius necesse est, vt arguatur. Cũ dolore enim abscindẽdà sunt, quæ leuiter sanari non possunt. Qui admonitus de peccato secretè, corrigi negligit, publicè arguendus est, vt vulnus, quod occultè sanari nescit, manifestè ualeat emendari. Manifesta autem peccata non sunt occulta curatione purganda. Palam enim arguẽdi sunt, qui palam peccant. Vt dum aperta obiurgatione sanãtur, hi, qui eos imitando deliquerunt, corrigantur. Is qui secretò admonitus corrigi noluit, publicè conuictus debet emendatoriam subire uindictam. Sequitur. Quam si ferre, &c.

Ma s'egli negherà, allhora cõtra lui siano prodotti altri testimoni etiãdio in presenza di tutti: acciò che possa nõ solamente da un testimonio essere ripreso, e rinfacciato, ma ancora da due, o da tre essere cõuinto, & riprouato. E così conuinto poi, secondo l'arbitrio del Proposto, ouero del Prelato maggiore, alla cui dispositione l'arbitraria sentenza si appartiene, dee sopportare, e sostenere la castigatrice punitione.

Colui, che benignamente uien castigato, & non si corregge, fa dibisogno, che piu aspramente sia ripreso. Perciocbe conuiensi con doglia tagliare quelle piaghe, lequali con ageuolezza sanare non si possono. Colui, ilquale, secretamente ammonito del suo peccato, sprezza, ne uuol corregersi, publicamente dee essere ripreso. Acciò che la ferita, che occultamente non si sà guarire, manifestamente si possa curare, & emẽdare. I peccati manifesti non sono da essere purgati con occulta medicina. Atteso che coloro, che palesamente peccano, palesamente deono essere ripresi: acciochè essendo sanati con palese, & aperta riprensione, s'emendino ancor q̃lli, che al loro mal'essempio hauessero peccato. Colui, che

che

che secretamente ammonito, & auisato, non hà uoluto corregersi, di corregitrice uendetta, & supplicio dee essere punito, e castigato. Segue.

Quam si ferre recusauerit, etiam si ipse non abscesserit, de uestra societate proiciatur. Non enim & hoc fit crudeliter, sed misericorditer; ne contagione pestifera plurimos perdat.

MElius est enim ut pro multorum saluatione unus condẽnetur, quam per unius exemplum plures periclitentur. Hic Dominus in euangelio. Si oculus tuus scandalizat te, erue eũ, & proice abste: expedit enim tibi, ut pereat unum membrorum, quam totum corpus tuum mittatur in gehennam. Et si dextera manus tua scandalizat te abscide eam, & proice abste. Per dexterum oculum, aut dexteram manum, possumus intelligere aliquẽ nostrum amicum. Qui nobis prouidet in causis, noster oculus est. Qui ministrat in necessariis, nostra manus est. Qui nobis prouidet etiam in spiritualibus, noster dexter oculus est, aut manus. Talis nobis tamen necessarius, si cæteros in Dei seruitio scandalizauerit, & incorrigibilis extiterit, de societate, id est, de corpore est abscindendus. Melius est enim solatium unius perdere quam, per unum totum corpus perire. Sequitur. Et hoc quod dixi, &c.

Laquale uẽdetta, & correttione, se egli ricuserà di uolere riceuere, & portare, etiã dio, che da se stesso non si partisse, dalla uostra compagnia sia scacciato. Percioche neanco questo crudelmẽte, ma misericordiosamente si fa; acciò che con la sua pestifera contaminatione, non ammorbi molti de gli altri.

MEglio è, che per la salueʒʒa di molti, uno sia cõdannato; che per lo mal essempio d'uno, molti periscano: per tanto dice il Signore nel uangelo. Se l'occhio tuo t'offende, e noce; caccialo, & gittalo uia

da

da te: Imperoche fa piu per te, che perisca uno de i membri tuoi, che tutto il tuo corpo sia gittato giù nel fuoco dell'inferno. E se la tua destra mano t'offende, mozzala, & gittala uia da te. Per l'occhio destro, ouero per la man dritta, possiamo intendere alcuno nostro amico. Colui, che ci prouede nelle bisogne, è nostro occhio. Colui, che ci è ministro nelle cose necessarie, è nostra mano. Colui che ci prouede etiamdio nelle cose spirituali, è l'occhio nostro dritto, ouero la nostra dritta mano. Questo tale a noi tanto necessario, se egli scandalizasse gli altri nel seruitio di Dio, & fosse incorrigibile; dee essere cauato, & suelto dalla compagnia, cioè dal corpo Percioche meglio è perdere la consolatione, e'l refrigerio d'uno, che uolere, che per uno perisca tutto il corpo. Segue.

Et hoc quod dixi de oculo non figendo, etiam in cæteris inueniendis, prohibēdis, indicandis, conuincendis, iudicandisque peccatis, diligenter, & fideliter obseruetur, cum dilectione hominum, & odio uitiorum.

Hinc idem beatus Doctor alibi dicit. Sic diligendi sunt homines, ut eorum non diligantur errores. Aliud est enim amare, quod facti sunt: aliud est odisse, quod faciunt. Sunt nonnulli, qui aliorum redarguunt culpas, non tam ex charitate, quam ex odij amaritudine: non tam, ut eos corrigi uelint, quàm ut odium, quod in corde gestant, exercere possint. Et hoc non est secundum Deum, sed magis ad uindictam pertinet, quam ad disciplinam. Caueant ergo fratres, ut neminem reprehendant cum ira, & indignatione, sed potius cum dulcedine, & charitate. Et si aliquando, culpa exigente, sonat in uoce asperitas, semper tamen maneat in mente lenitas, iuxta quod Apostolus præcipit dicens. Vos qui spirituales estis, instruite huiusmodi in spiritu lenitatis. Bene autem subiungit, considerans te ipsum, ne & tu tenteris. Attēdere enim debet, qui alium reprehendit, quia, & ipse peccator, & fragilis existit, ne grauiter tentetur, si quem redarguere conatur indignando potius, quam compatiendo. Fiat ergo cum dilectione hominum, & odio uitiorum. Vt amor seruetur erga hominem, & odiū aduersus uitium: Quia districtio debetur uitiis, compassio uerò naturæ. Sequitur. Quicunque autem, &c.

Et

Et cio ch'io hò detto di sopra del nõ affissar l'occhio, diligentemente, e fidelmente osseruissi ancora in tutti gli altri peccati, che sono da essere ritrouati, uietati, palesati, conuinti, e giudicati, con amoreuolezza de gli huomini, & odio de' uitij.

ONde questo medesmo santo Dottore altroue dice. In tal guisa si debbono amar gli huomini, che i loro errori non siano però amati. Perche altro è l'amare quello, che sono fatti, cioè, la natura, & altro è l'hauere in odio quello, che essi fanno cioè, il peccato. Sono alquanti, i quali riprendono le altrui colpe, non tanto per carità, quanto per amaritudine di odio: non tanto per uoglia c'habbino, che coloro s'emmendino, quanto per potere essercitare l'odio, che portano nel cuore. Laqual cosa non è secondo Dio: ma s'appartiene piu tosto a uendeta, che a disciplina, e correttione. Guardinsi adunque i fratelli di non riprendere niuno con ira, & con isdegno; ma piu tosto con dolcezza, & carità. Et se ben'alcuna uolta, richiedendo ciò la colpa, si sentisse qualche asprezza nella uoce, rimanghi però sempre la mansuetudine, & piaceuolezza nella mente, secondo quello, che commanda l'Apostolo dicendo. Voi che sete spirituali, riprendete questi tali in spirito di benignità, e piaceuolezza. E bene soggiunse appresso, considerando te stesso, che ancora tu non sij tentato. Percioche chi altrui riprende, attentamente considerar dee, che ancor'egli è peccatore, et fragile. Acciò che non sia grauemente tentato, se egli si sforza di riprendere, e correggere alcuno con isdegno piu tosto, che con compassione. Facciasi adunque la riprensione, & correttione dell'altrui colpa con amore de gli huomini, e con odio de' uitij, accio che l'amore si conserui uerso l'huomo, e l'odio contra il uitio. Imperò che la seuerità si conuiene al uitio, & la compassione alla natura. Segue.

Quicunque autem in tantum progressus fuerit malum, ut occultè ab aliquo literas, uel quodlibet munus acceperit, si hoc ultro confitetur, parcatur illi, & oretur pro eo.

IDeo progressum esse in magnum malum dicit fratrem, qui occultè aliquid recipit. Quia aliquid occultare, est ordinem, atque propositum infringere. Magnum malum incurrit, qui sui ordinis præuaricator existit. Nisi Propheta sanctus magnum malum sciret esse, quod Iezi discipulus a Naaman Syro munus occultum accepisset; nequaquam eum tam terribiliter passione lepræ percussisset. Exemplo itaque suo nos docuit, graui correctione esse dignum, qui committunt simile peccatum. Tamen si hoc ultrò confitetur, parcendum est ei, & orandum pro eo. Nam culpa leuior efficitur, quæ confessione uoluntaria humiliter aperitur. Vnde Dauid dicit. Dixi confitebor aduersum me iniustitiam meam, & tu remisisti impietatem peccati mei. Sequitur. Si autem, &c. 3. Reg. 5 Psal. 31

Ma chiunque in tanto male sarà proceduto, e trappassato, che occultamente da alcuno habbia riceuuto lettere, o qual si uoglia dono. Se ciò uolontariamente confessa, siagli perdonato, & preghissi Iddio perlui.

QVel fratello, il quale alcuna cosa riceue occultamente, dice, esser caduto in gran male Perche l'occultare alcuna cosa, & tenerla secretamente, è rompere l'ordine, & proponimento suo. In grande male incorre, chiunque è preuaricatore dell'ordine suo. Se l santo Profeta non haueße conosciuto eßer gran male, che'l discepolo suo Giezi haueße tolto da Naam di Siria l'occulto dono, gia non l haurebbe così horribilmente di passion di lepra percosso. Ben ci insegnò adunque per l'essempio suo, colui esser degno di graue correttione, il quale commetteße simil peccato. Nondimeno, se uolõtariamente lo confeßa, è da perdonargli, & pregar Iddio per lui. Perche quella colpa diuenta piu leggiera, laquale per uolontaria confeßione humilmente s'apre, e manifesta. Onde dice Dauid. Io dißi, confesserò contra di me la ingiustitia mia, & tu perdonasti l'impietà del mio peccato. Segue.

Si autem deprehenditur, atque conuincitur, secundum arbitrium presbyteri, uel præpositi grauius emendetur.

QVia grauiori culpæ grauior competit disciplina. Grauiter quippe,& mortaliter offendit,qui malum,quod agit,etiã abscondit. De occultis litteris,& munusculis beatus Hieronymus scribit ita. Dulces litteras,& sudariola,& crebra munuscula sanctus amor non habet. Quisquis talibus delectatur, magna uanitate seducitur,& quantò plus delectatur in fimis,tanto amplius deijcitur a supernis. Ex huiusmodi autem mala grauia solent generari. Sed,qui perfectè uitia cauere desiderat,non solum studet, ut ea quæ per se sunt mala caueat; sed etiam refugit, unde uel praua actio,uel mala opinio procedere possit. Nos uerò, quos oportet bene uiuere,& bonum exemplum alijs demonstrare, non conuenit talia agere,unde quis possit, vel malam suspitionem habere. Sequitur. Vestes vestras, &c.

Ma se egli è sopragiunto,o colto nel fatto,e conuinto: allhora secondo l'arbitrio del maggior Prelato, ouero del Preposto piu grauemente sia punito.

PErciochè alla colpa piu graue,piu graue disciplina si cõuiene. Cõcio sia che grauemẽte,& mortalmẽte offenda colui,ilquale il male,ch'egli commette,anco nascõde. Delle secrete lettere,e piccioli doni, così scriue il beato Girolamo. Le dolci lettere, i panicelli, e spessi presentuzzi il santo amor non hà: Chiũque di tai cose si diletta,è ingannato da grã uanità. Et quanto piu si diletta nelle cose baße,tanto piu è gittato giù dalle superne. E da questa cattiua usãza sogliono generarsi alti i graui, e noiosi mali. Ma chi perfettamente desidera di schifare i uitij,non solamente studia di schifar quelle cose,che per se steße sono ree; ma fugge ancora quelle,dalle quali poßa procedere alcuna mala opinione. Si che a noi, a i quali è dibisogno, uiuere bene, & a gli altri dimostrare, e dar buon'esempio,non si conuien far cosa alcuna, della quale ueruno ne poßa pur hauer cattiua sospettione. Segue.

Vestes vestras in unũ habeatis sub vno custode,uel duobus,uel quot sufficere possint ad eas excutiendas,ne a tinea lędantur

QVod uestes præcepit in vno loco reponi sub vno custode, vel pluribus, duæ videntur causæ. Prima scilicet, ne per inertiam neglectæ,a tineis corrumpentur, si non excuterentur.

Secunda

Secunda ne quis hanc ipsam uestem, quam habet, in proprium habere se crederet, si in proprio loco sibi reponere liceret. Huic autem sententiæ uidetur verba concordare, quæ sequuntur. Ait enim. Et sicut pascimini ex vno cellario, sic induamini ex vno vestiario. Sequitur. Et si fieri potest, &c.

I uestimenti uostri habbiate tutti in'vn luogo sotto la cura di uno, o di due Guardiani, o di quanti possino bastare a scuoterli, accioche non siano offesi, e guasti dalle tignole.

LE cagioni, perche questo santo commandasse, che i uestimenti fossero riposti tutti in un luogo sotto un guardiano, o piu, pare siano due. La prima accioche essendo per poca cura negletti, ne scotendosi, nō fossero corrosi, & guasti da i tarli. La seconda, accioche niuno si credesse hauer di proprio quella ueste, ch'egli hà, se gli fosse lecito di riporne la a sua posta in alcun luogo. Et a questa sentenza pare, che s'accordino le parole che seguono. Onde dice. Et si come siete pasciuti tutti d'uno cellaio, cosi siate uestiti d'uno uestiario. Segue.

Et, si fieri potest ad uos non pertineat, quod uobis indumentum pro temporum congruentia proferatur, utrū hoc recipiat unusquisque, quod deposuerat, an aliud quod alter habuerat: dum tamen unicuique, prout cuique opus est, non negetur.

IDeo ait, si fieri potest, ut si cui uideatur difficile, liceat ipsum, quod deposuerat, uestimentum recipere. Ad maiorem tamen perfectionem pertinet, si ad tantum contemptum peruenisset, ut eo solumodo, quod opus est corpori, contentus esset. Iusta quod *1.Tim.6* Apostolus ait. Habentes uictum, & vestitum his contenti simus. Non determinat quantum, uel quale, sed tātum ea nominat, quæ sufficiant naturæ. Nam in imperfectis plus semper uoluptas appetit, quam necessitas. Sic autem beatus ait Hieronymus. Humana natura modico contenta est; sed consuetudo multa addidit, & uoluptas plurima copulauit. Sed si quis Deum perfectè dilige-

ret, carnalibus desideriis omnino renuntiaret, & multa resecaret superflua, quæ modo tenet quasi necessaria. Discamus ergo toto corde Deum diligere, quatenus per ipsius amorem studeamus, & contenti esse necessariis, & superflua resecare, vt dum, quod opus
1.Co.13 est, vnicuique non negatur ultra, quam opus est, a nemine requiratur. Charitas non quærit, quæ sua sunt. Charitas communia propriis anteponit. Charitas facit abiectum esse in domo Dei. Hanc si quisquam perfectè possederit, etiam ex eo, quod opus erit, sibimet ipsi resecabit. Si autem, &c.

E se far si può, a uoi non s'appartenga, ne ui caglia qual uestimento, secondo la conueneuolezza de' tempi, ui si dia fuori: se ciascuno riceua quello medesimo, che hauea deposto, ouero un'altro, che altri hauesse portato; purche a niuno uenga negate, e conteso quello, che ad ogn'uno fà di bisogno.

Disse per tanto, se far si può, acciò che se fosse alcuno, a cui ciò paresse difficile, li sia lecito, ne si gli disdica di ripigliarsi quell'istesso vestimento, ch'egli hauea posto giù. Nientedimeno assai maggior perfettion sarebbe, se a tanto dispregio di se fosse peruenuto, ch'egli si contentasse solamente di quello, che al corpo bisognasse. Secondo che dice l'Apostolo. Hauendo noi il uiuere, & il uestire, di questi contentiamoci. Ecco come non determina l'Apostolo la quantità, o qualità, ma nomina solamente quelle cose, che debbiano bastare alla natura. Perciochè ne gli imperfetti la uoluttà sempre appetisce piu che la necessità. Et cosi ancora dice san Girolamo. La humana natura è contenta di poco; ma la usanza hà molte cose aggiunte, & molto piu la uoluttà, & piacer' accoppiate Ma chi perfettamente amasse Iddio, del tutto renuntiarebbe a i desiderij carnali, molte cose souerchie risecherebbe, e troncherebbe; lequali hora tiene come necessare. Impariamo dunque ad amar' Iddio con tutto il cuore: si che per l'amor suo studiamo, & di essere contenti delle cose necessarie, & leuare uia le superflue; acciò che mentre non è negato, o disdetto a niuno ciò, che gli fa bisogno: niuno anco sia, che ricerchi piu di quello, che li sia bisogno. La charità non cerca le cose, che sono sue. La charità antipone le cose communi alle proprie. La charità

tà fà essere l'huomo abiettò, e disspregiato nella casa di Dio. Questa se alcuno perfettamente posséderà, risecchera da se stesso etiandio di quello, che li farà bisogno. Segue.

Si autem hinc inter uos contentiones, & murmura oriũtur, cum conqueritur aliquis se deterius accepisse, quam prius habuerat, & indignum se esse, quod non ita uestiatur, sicut alius frater uestitur: hinc uos probate, quantum uobis desit in illo sancto interiore habitu cordis, qui pro habitu corporis litigatis.

HAbitus cordis nostri sanctificatur per gratiam Dei. Per inhabitationem Spiritus sancti, quando inest charitas, pax, bonitas, patientia, concordia, mansuetudo, & alia huiusmodi. Hæ sunt nostrę interiores diuitiæ, idest boni mores, & uirtutes. Sed si incipimus inter nos contendere, murmurare, litigare, statim ab his spiritualibus boni uacui remanemus. Virtutes enim cum uitiis remanere non possunt. Nam fermentum modicum totam massam corrumpit. Hinc se debet probare quisque, & sollicite pensare, quantum intus illi desit; & quam magnum damnum incurrit qui pro rebus transeuntibus, hoc, unde debet esse beatus, perdit. Valde ergo nobis cauendæ sunt lites, & cõtentiones: quia hæc sunc opera carnis Et sicut Apostolus ait. Qui talia agũt regnũ Dei non possidebunt. Ideo admonet dicens in alio loco. Nihil per contentionem, neque per inanem, gloriam; sed in humilitate superiores sibi inuicem arbitrantes: non ea, quę sua sunt singuli considerantes, sed, & ea, quæ aliorum. Plurimum enim ualent hæc duo ad remouendum lites, & generandam concordiam; cum quisque se inferiorem omnibus iudicat; & ea, quæ sunt alterius magis, quam propria pensat. In his enim duobus humilitas, & charitas commendatur: quę non solum non discordare solent, sed discordantes ad concordiam reducere. Sed quia hęc, quæ dicta sunt ad perfectiores pertinent, propter minus perfectos temperat sententiam, cum subiungit. Tamen si uestra.

Ma

Ma se di quì nascono tra uoi contese, rãpogne, e mormorationi, mentre che alcuno si duole, e si rammarica d'hauer riceuuto piu cattiuo uestimento di quello, che in prima hauea hauuto, & esser cosa indegna di se, che non sia cosi ben uestito, come è alcuno altro fratello; in questo prouate uoi stessi, quanto ui manchi in quello interno santo habito del cuore, i quali questionate, e patite per l'habito del corpo.

L'Habito del cuor nostro è santificato dalla diuina gratia, per la inhabitatione dello spirito santo in noi; quando dentro da noi è la carità, la pace, la bontà, la patientia, la concordia, la mansuetudine, & le altre simili uirtù. Queste sono le nostre ricchezze interne, cioè i buoni costumi, & le sante uirtù, ma se noi comminciamo à contendere tra noi, & a mormorare, & litigare, di subito rimaniamo uoti di questi beni spirituali. Imperoche le uirtù non possono rimanere, e star' insieme con li uitij. Conciò sia che poco leuato tutta la pasta corrompa, e sollеui. Di qui debbe ciascuno prouar se stesso, & sollecitamente pensare, quanto li manchi dentro nell'anima, & in che grande danno incorra, chi per cose transitorie perde quello, onde doueua esser beato. Dobbiamo adunque grandemente schifar le liti, & le contentioni, posciache queste sono opere della carne. E si come dice l'Apostolo. Coloro, che tali cose fanno, non possederanno il regno di Dio. Et per tanto in altro luogo ci ammonisce dicendo. Niuna cosa far douete per contentione, o per uanagloria; ma con humiltà, riputando maggiore l'uno dell'altro. Pensando ciascuno nõ a quelle cose, che sono sue, & a sua utilità, ma etiandio a quelle, che sono degli altri. Percioche molto uagliono, & grandemente giouano queste due cose a rimouere, & leuar uia le liti, e questioni, & a generare la concordia, e pace, quando ciascuno si giudica, & reputa minore di tutti: & all'altrui bene, & utile, piu che al suo proprio pensa. Imperoche in queste due cose, & humiltà si essercita, & la charità uien commendata. Lequali non solamente non sogliono discordare i concordanti; ma sogliono ridure a concordia i discordanti. Ma perche queste cose, che sono dette, s'apparten-

s'appartengono alli piu perfetti, pertanto il nostro Santo tempera la sententia per li meno perfetti, quando soggiunge.

Tamen si uestra toleratur infirmitas, ut hoc recipiatis, quod deposueritis; in unū tamē locum sub communibus custodibus habete, quod ponitis.

VT videlicet, dum in communi loco ponitur, hoc ipsum; quod in proprios usus suscipit, non proprium esse, sed commune credatur. Sequitur. Ita sane, &c.

Tuttauia se pur' in ciò uien comportata la uostra infermità, & imperfettione, che ui ripigliate quell'istesso uestimento, che haueuate posto giù; nōdimeno habbiate in un luogo sotto communi guardiani quello, che deponete.

ET questo, acciochè, riponendosi in luogo commune quello stesso uestimento, che riceue ad uso proprio, sia creduto non esser proprio, ma commune.

Ita sane, ut nullus sibi aliquid operetur; sed omnia opera uestra in communi fiant, maiori studio, & frequentiori alacritate, quam si uobis singuli propria faceritis.

ET inde Apostolicam sententiam apponit, & exponit, dicēs. Charitas enim.

Si ueramente, che niuno operi, e lauori cosa ueruna per se, ma tutte le opere uostre siano fatte in commnne per tutti, con maggior studio, & con piu sollecita allegrezza, che se ogn'uno facesse per se solo proprio lauoro.

Et

ET a confermatione di questo adduce l'Apostolica sentenza, & la dichiara, dicendo.

Charitas enim, de qua scriptũ est, quod non quærit, quę sua sunt, sic intelligitur, quia communia propriis, non propria cõmunibus anteponit.

HAec est causa, quare prohibet, ut nullus sibi aliquid operetur, sed ut omnia in communi fiant, maiori studio, & frequẽtio
1.Co.2. ri alacritate, quam si essent propria. Hæc est causa, quia charitas non quærit, quæ sua sunt, sed communia propriis anteponit. Si charitas CHRISTI non quærit, quæ sua sunt, nullus nostrum debet operari sibi. Et si CHRISTI charitas communia proprijs anteponit, ergo maiori studio debemus communia agere, quam si essent propria. Maior est enim fructus charitatis, quam proprietatis. Nam oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparauit Deus diligentibus se. Sequitur. Et ideo, quanto amplius, &c.

Percioche la charità, della quale è scritto, che non cerca quello che è suo: cosi debbessi intendere, che la charità antipone le cose communi alle proprie, & non le proprie alle communi.

QVesta è la cagione, per laquale uieta, che niuno lauori cosa alcuna per se solo: ma che tutte le cose si facciano in commune, con maggior istudio, e piu sollecita allegrezza, che se fossero proprie. Questa, dico è la cagione, perche la charità non cerca quelle cose, che sono sue: ma le communi antipone alle proprie. Se la charità di CHRISTO non cerca quelle cose, che sono sue, niuno di noi dee operare alcuna cosa a se stesso. Et se la charità di CHRISTO antepone le cose communi alle proprie, adunque con maggiore studio dobbiamo fare le cose communi, che se fossero proprie. Perche maggiore è il frutto della charita, che il frutto della proprietà. Conciosia, che occhio non uide mai, ne orecchia mai udì, ne cuor d'huomo pensò le gran cose, che IDDIO ha apparecchiate a quelli, che l'amano.

Et ideo, quantò amplius rem commũnem, quam propria uestra curaueritis, tanto amplius uos proficere noueritis. Vt in omnibus, quibus utitur transitoria necessitas, superemineat, quæ permanet, charitas.

TRansitoria quippe necessitas utitur temporalibus rebus, temporalibus studiis, in quibus semper debet charitas eminere. Quia nihil potest placere Deo, sine charitate. In cunctis ergo, quæ agimus, necesse est, vt semper emineat charitas: quia ipsa est mater virtutum, ipsa est radix omnium bonorum. Hæc uia sublimior, quæ tendit ad cœlum. De qua Paulus ait. Adhuc excellentiorem uiam uobis demonstro. Multum proficit in hac charitate, qui pro amore Dei cuncta, quæ mundi huius sunt, despicit: nihil sibi retinere appetit: quicquid habet in commune deuidit. Verè per excelsam uiam graditur, qui calcatis terrenis, mente, & desiderio ad cœlestia sublcuatur. Charitas in amore Dei constat, & proximi. Amor autem Dei tribus rebus exprimitur, ut nihil remaneat in homine, quod non diuinę dilectioni subdatur. Nam Deũ precipimur diligere. Ex toto corde, uidelicet ut omnes cogitationes nostras referamus ad ipsum. Ex tota anima, ut omnes affectiones animæ in ipsum dirigamus. Ex tota mente, ut omnem rationem, qua intelligimus, & discernimus habeamus in ipso. In dilectione proximi duo obseruanda sunt. Vt, quod tibi non uis fieri, alijs ne feceris. Et, quæ vultis ut faciant uobis homines, & uos facite illis. Ex qua gemina uirtute dilectionis in proximum, omnes uirtutes oriuntur. Quibus aut utiliter, quę sunt appetenda cupimus; aut quæ uitanda sunt, uitamus. Ex his duobus articulis cõgruè diligitur proximus, dum & beneficiis fouetur, & nulla malitia læditur. In omnibus ergo, quibus utitur transitoria necessitas, debet supereminere charitas: Quia quicquid agimus aut loquimur, aut cogitamus ad charitatem Dei debet respicere, aut proximi: ut in omni nostra conuersatione, nostræ intentionis sũma uersetur semper in charitate. In his ergo duobus præceptis uniuersa lex pẽdet, & prophetæ. Sequitur. Cõsequens ergò est, &c.

[Margin notes: 1. Co. 12; Deut. 6.; Tob. 4.; Matt. 7.; Mat. 22.]

Et perciò, quanto maggior cura hauerete delle cose cõmuni, che delle proprie,

 sappiate,

ſappiate, che tanto maggior farete il profitto, et il merito uoſtro: Accioche in tutte quelle coſe, lequali uſa la tranſitoria neceſſità, ſopraſtia, & appariſca la charità, laqual rimane ſtabile, e ferma.

LA tranſitoria neceſſità uſa queſte coſe temporali con temporali ſtudii, & ſollecitudini. Nellequali dee ſempre ſopraſtare la charità. Perciochè niuna coſa puo piacer' a Dio ſenza charità. Et però in tutte le coſe, che noi facciamo, è di neceſſità, che ſempre ui ſia, & appariſca la charità. Imperoche eſſa e madre di tutte le uirtù; eſſa e radice di tutti i beni. Queſta è quella piu alta uia, che uà al cielo. Della quale dice l'apoſtolo Paulo. Ancor ui moſtro un'altra piu eccellente uia. In queſta charità molto fa profito colui, che per amor di Dio diſpregia tutte le coſe, che ſono di queſto mondo. Niente appetiſce di ritenerſi: tutto ciò che ha, diuide, e comparte in commune. Veramente colui camina per alta, & erta ſtrada, ilquale calcate, e calpeſtrate le coſe terrene, s'inalza, e ſolleua con la mente, & col deſidero alle coſe celeſti. La charità conſiſte nell'amor di Dio, & del proſſimo. L'amor di Dio ſi dimoſtra, e ſpiegaſſi in tre coſe; acciò che niente rimanga nell'huomo, che non ſoggiaccia all'amor diuino. Poſciache ci è commandato, che amiamo Iddio con tutto l cuore, non per altro certamente, ſe non accioche tutti i noſtri penſieri riuolgiamo a lui E con tutta l'anima, acciò che tutte le affittioni dell'anima diriziamo in lui. Et con tutta la mente, accioche tutta la parte rationale, con laquale intendiamo, e diſcerniamo, habbiamo in lui. Nell'amor del proſſimo due coſe ſi debbono oſſeruare. L'una, che tu non faccia ad altrui, ciò che non uoi ſia fatto a te. L'altra, che quelle coſe, che uolete, che gli huomini facciano a uoi, ancor uoi fate a loro. Dalla quale doppia uirtù d'amore uerſo il proſſimo, naſcono tutte le uirtù: per lequali, & utilmente deſideriamo le coſe che ſono da deſiderare, e quelle che ſono da ſchiſare, ſaluteuolmente ſchiſiamo. Con queſti due membri, e maniere d'amore, e beneuolenza conueneuolmente amaſſi il proſſimo; mentre ch'egli con benefici uien nudrito, e conſeruato, & da niuna maluagità offeſo. In tutte le coſe adunque, lequali uſa la tranſitoria, e temporale neceſſità, dee ſopraſtare, & apparire la carità. Perciochè tutto ciò, che noi facciamo, o parliamo, o penſiamo, ſempre dee riguardare all'amor di Dio, o del proſſimo: acciò che in tutta la noſtra conuerſatione, la ſomma, e'l fine della noſtra intentione ſempre ſia intorno alla charità.

Da

Da questi due commandamenti tutta la legge pende, & i propheti. Segue.

Consequens ergo est, ut etiam cum quis suis filiis, aut aliqua necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis, aliquam contulerit uestem, siue quodlibet aliud inter necessaria deputandum, nõ occultè accipiatur, sed sit in potestate Præpositi, ut in rem communem redactum, cui necesse fuerit, prebeatur.

IN communi enim uita nihil licet occultè recipi, nihil propriũ retineri: Sed si quid alicui datur, reddendum est Præposito, ut cui necesse fuerit præbeatur. Sic extinguitur auaritia, superfluitas resecatur. Sic nutritur charitas, & paupertas sancta custoditur: Quia dum non licet terrena tenere, cogitur animus cœlestia cogitare. Sed sunt quidam, qui grauiter conturbantur, cum ea, quæ ab alii suscipiunt, retinere non permittuntur. Amant munúscula, delectantur in proprijs: & sæpe ex paruis, & uilissimis rebus tãto inardescunt desiderio, ut earum occasione concordiam fratrum soleant conturbare. Quod persuasione diabolica fieri dubium non est. Callidus enim hostis omnium mores, & qualitates, animique affectus discernit; & in eo unumquemque tentat, in quo se mages præualere cognoscit. Nec curat utrum ex magno, uel ex paruo decipiat: sed tantum, ut charitatem fratrum corrumpere ualeat. Debemus ergo contra hostem callidum cauti, & uigilantes esse; atque eius laqueos in omni re præcauere: & omnia terrena, quibus decipere potest, animi uirtute calcare. Vt possimus cantare illud in psalmo. Laqueus contritus est, & nos liberati sumus. Sed quia quidam in hoc capiuntur, subiunctum est. Quod si aliquis, &c. *Ps.123.*

Ben' è adunque conseguente, e ragioneuol cosa, che ancora, quando alcuno a i suoi figliuoli, o ad altri, per qualche amistà, o parentado a se cõgiunti, posti nel mo-

nasterio recherà alcun uestimento, o qual si uoglia altra cosa da essere tra le cose necessarie riposta, non sia occultamente riceuuta, ma sia in potere, & arbitrio del Proposto; affine che essendo accommunata, diassi a colui, alquale sarà dibisogno.

NELLA uita commune non è lecito riceuere alcuna cosa occultamente, ne ritenerne ueruna di proprio: ma se auiene che alcuna cosa sia data ad alcuno, debbesi arrecare al Proposto: acciò che, quella cosa sia data a chi ne hauerà bisogno. In questo modo si spegne l'auaritia, leuassi uia la superfluità: così si nudrisce la charità, & guardassi la santa pouertà. Perciòche, non essendo lecito di tenere le cose terrene, e costretto l'animo a pensare le cose celesti Ma sono alquanti, iquali grauemente si conturbano, quando non è loro permesso, e conceduto di ritenersi quelle cose, che riceuono da altri. Amano i presentuzzi, dilettansi di cose proprie; & spesse uolte ardono di tanto desiderio di cose picciole, & uilissime, che sogliono per cagione di quelle conturbare la pace, & la concordia de' loro fratelli. Laqual cosa non è dubbio, che non sia fatta per suggestione del diauolo. Imperoche l'astuto, e malitioso nimico sottilmente considera, & discerne, i costumi di ciascuno, & le qualità, e gli affetti dell'animo: & di quel uitio tenta ciaschedumo, delquale uerisimilmente conosce, e s'accorge di douerne rimaner uincitore. Ne si cura ch'egli inganni, o di grande, o di picciola cosa, pur che possa rompere, & guastare la charità de fratelli. Dobbiamo adunque essere cauti, & uigilanti contra il malitioso, e scaltrito nimico, & in ogni nostra opera guardarci da' suoi lacci: calcando, e calpestrando con la uirtù, e ualore dell'animo tutte le cose terrene, con lequali egli ci potesse ingannare: acciò che possiamo cantare quel uerso del salmo. Il laccio è rotto, & noi siamo scapati. Ma perche sono alquanti, che pur restano presi, pertanto soggiunge.

Quod si aliquis rem sibi collatam celauerit, furti iudicio condemnetur.

1. Cor 6. APostolus dicit. Fures, & latrones regnum Dei non possidebunt. Furtum criminale peccatum est. Sicut scriptum est.
Exo. 20. Non adulterabis: Non furtum facies: Non falsum testimonium dices, &c. Quia ergo inter criminabilia deputatur, iuxta canonicā senten-

sententiam, sic iudicari debet quisque de furto, quomodo de adulterio, quomodo de homicidio, quomodo de falso testimonio. Frater ergo, qui rem sibi collatam celare appetit, Iudæ traditoris locum tenet in sancta ecclesia, qui fur erat, & latro, loculos habens: ea, quę commitebantur sibi a Domino, exportabat, & abscōdebat; Qui tanto cupiditatis, & auaritiæ uitio exarsit, ut Dominum (sicut Diabolus ei in cor miserat) venderet, & traderet. Sed appetendo lucrum, mortem inuenit sicut scriptum est. Dum sitit lucrum, peruenit ad laqueum. Tales sunt fructus auaritiæ. Caueant ergo fratres, ne lucra appetant, ne quamlibet rem abscondant: ne dum, suadente Diabolo, tam detestabilem perpetrant culpam, iusto omnipotentis Dei iudicio mortis, & damnationis incurrant pœnam. Sequitur. Indumenta uestra &c.

Ma se alcuno nasconderà cosa alcuna, che gli uenga data, sia condannato alla pena, che si conuiene al furto.

L'Apostolo dice, che i rubatori, & ladri non possederanno il regno di DIO. Il furto è peccato mortale, si come è scritto. Non commetterai adulterio: Non farai furto: Non dirai falsa testimonianza, & così de gli altri commandamenti. Conciosia cosa adunque, che'l furto sia riputato, e compreso tra i peccati mortali secondo la canonica sentenza, dee essere ciascuno così giudicato di furto, come di adulterio, come di homicidio, come di falso testimonio. Quel fratello adunque, ilquale appetisce, & uuol celare la cosa, che gliè data, tiene il luogo nella santa chiesa di Giuda traditore, ilquale era rubatore, e ladro: che hauendo la borsa, furaua, & nascondeua quelle cose che gli erano commesse dal Signore. Ilquale di tanto uitio di cupidigia, & auaritia s'accese, & arse, che uendè, & tradì il suo Signore, si come il Diauolo gli haueua messo in cuore. Ma eccoche desiderādo egli il guadagno, trouò la morte. Sicome è scritto. Hauendo sete di guadagno, peruenne al laccio. Hor tali sono i fruti del l'auaritia. Guardinsi adunque i fratelli, che non appetiscono i guadagni, ne cosa ueruna, quantunque minima, nascondino: acciochè commettendo per instigatione del Diauolo sì detestabile colpa, per giusto giudicio dell'onnipotente IDDIO, non incorrono nella pena della morte, & della dannatione eterna. Segue.

Indumenta vestra, secundum arbitrium Præpositi, lauētur, siue a uobis, siue a fullo-

nibus;

nibus;ne interiores animæ ſordes cõtrahat mundę veſtis nimius appetitus.

QVare veſtimenta uoſtra lauari, ſecundum arbitrium Prępoſiti, iuſſerit, ipſe idem cauſam ſupponit: ne uidelicet frater ſordes in anima contrahat, ſi ultra modum veſtes habere mũdas concupiſcat. Tanto enim quiſque polluitur intus, quanto ad inanem gloriam foris mundatur. Curare ergo debent Pręlati, ne per nitorem veſtium delinquant ſubditi. Non enim nitor ueſtium ſed morum ornat clericum. Vnde Apoſtolus nos admonet, dicẽs.

Rom. 12 Nolite conformari huic ſeculo, ſed reformamini in nouitate ſenſus ueſtri. Nam qui formam huius ſeculi appetunt, formam interioris hominis non requirunt. Et quanto exterior pulchritudo diligi-

Iſa. 1. tur, tanto interior minus amatur. Hæc eſt vera, & ſpiritualis mundiția, quam requirit in nobis Deus, dicens. Lauamini mundi eſtote, & auferte malum cogitationum ueſtrarum ab oculis meis. Nõ enim ait ſcriptura: Beati mundo corpore, ſed, Beati mundo corde,

Matth. 5 quoniam ipſi Deum uidebunt Et ne quis putaret curam carnis ſimiliter eſſe reſecandam, adiungit. Lauacrum, &c.

I ueſtimẽti uoſtri ſiano lauati, ò da uoi, o da' lauatori de' panni; non ſecondo il uoler uoſtro, ma ſecondo l'arbitrio, e uoluntà del Prepoſto, acciò che il troppo appetito di netta ueſte non uenga a contrahere, e generare interne brutture nell'anima.

LA cagione, perche habbia commandato, che i uoſtri ueſtimenti ſiano lauati, ſecondo l'arbitrio del Prepoſto, egli ſteſſo ſottogiunge, dicendo. Acciò che 'l fratello non uenga a generarſi brutture nell'anima, ſe oltra modo bramaſſe d'hauer le ueſte polite, e nette. Percioche ciaſcuno tanto piu s'imbratta dentro, quanto piu per uanagloria ſi poliſce, e netta di fuori. Debbono adunque i Prelati hauer cura, che i ſudditi per la troppo netezza de i ueſtimenti non pecchino. Conciosia coſa che la netezza non delle ueſte, ma de' coſtumi faccia il chierico adorno, e polito. La onde ben ci ammoniſce l'Apoſtolo, dicendo. Non ui uogliate rendere conformi a queſto ſecolo: ma riformateui per la rinouation del ſenno uoſtro. Percioche coloro, i quali appetiſcono la forma, & bellezza di queſto ſecolo, gia non cercano la beltà dell'huomo interno: perche quanto piu a-

ma

ma la bellezza di fuori, tanto meno uien amata la beltà di dentro. Questa è quella uera, e spiritual nettezza, che Iddio ricerca in noi, dicendo. Lauateui e siate netti: togliete dauanti a gli occhi miei la maluagità de i pensieri uostri. Imperoche non dice la scritura. Beati i netti di corpo: ma beati i netti, e puri di cuore: perche essi uedranno IDDIO. Ma accioche niuno si pensasse, che la cura della carne fosse similmente da troncare, & leuar uia, per tanto aggiunge.

Lauacrum etiam corpori, cum infirmitatis necessitas cogit, minime denegetur: fiat sine murmure de consilio medicinæ, ita, ut etiam si nolit, iubente Præposito faciat, quod faciendum est pro salute. Si autē uelit, & fortè non expedit, suæ cupiditati non obediatur.

HAec sententia verbis Apostolicis uidetur concordare. Quæ carnis curam fieri prohibent in desiderijs, in necessitate uero non prohibent. Multum enim interest inter cupiditatem, & necessitatem. Nam quod ex necessitate est, utile est: quod ex cupiditate, uicium est. Sunt autem quidam, qui dicunt, religiosis non competere corporalem medicinam. Sed si diligenter attenderēt, ipsi recognoscerent, quia hoc, quod mãducamus, & bibimus: quod uestibus operimus, & teneris rebus ad necessitatem utimur, corporalis medicina est. Fiat ergo sine murmure de consilio medicinæ. Et bene ait. Vt nolens in necessitate cogatur: uolens autem ex cupiditate reprimatur. Quia necessitati quidem, nō cupiditati obediendum est. Sequitur. Aliquando enim etiam &c. Rom. 13

Non sia anco negato il bagno al corpo, quãdo la necessità della infermità lo richiede. Ma facciassi senza mormorio, di consiglio del medico, sì fattamente, che etiãdio, che l'infermo non uolesse, comandandolo il Preposto, faccia quello, che far si dee per la sua salute. Ma se egli uolesse, e perauentu

ra

ra non fosse bisogno, nō sia ubidito alla sua cupidità.

QVesta sentenza pare che s'accordi con le parole dell'Apostolo; lequali uetano, che s'habbi cura della carne ne gli appetiti: ma in caso di necessità non lo uietano. Imperoche gran differenza è tra le necessità, & la cupidità. Conciosia cosa, che quello, che uien da necessità, sia utile, & quello che uien da cupidità, sia uitioso. Ma sono alcuni, che dicono. Non conuenirsi a' religiosi la medicina corporale. Ma se essi uolessero diligentemente considerare, senza piu, conosceriano, che tutto ciò, che noi mangiamo, & beuiamo, & che ci copriamo di panni, & usiamo le cose terrene a necessità, nō è altro, che una medicina corporale. Facciasi adunque senza mormoratione di consiglio del medico. Et ben disse, che colui, che non uuole sia constretto in caso di necessità; ma colui che uolesse per cupidità, sia raffrenato. Perche alla necessità, non alla cupidità conuiensi ubidire, & acconsentire. Segue.

Aliquādo enim etiam si noceat, prodesse creditur, quod delectat.

ECce quare homo suæ cupiditati obedire non debet: quia sæpe sic ipsa sua cupiditate decipitur, ut credat id sibi prodesse quod nocet. Sic fallit homines mala cupiditas: & sic similat bonum esse, quod malum est; atque utile, quod perniciosum est. Ecce quare adeo damnant scripturæ sacræ cupiditatem, & carnalem delectationem: quia uidelicet ad mortem trahunt homines, dum
1. Pet. 2. ipsi nesciunt. Sed iuxta Apostoli uocem. Oportet nos abstinere a
Gal. 5. carnalibus desiderijs, quæ militant aduersus animam. Caro quidē cōcupiscet aduersus spiritum, sed per disciplinam spiritus semper est reprimenda concupiscentia carnis. Sed sunt quidam, qui rigorem spiritus, alij, qui mollitiem carnis supra modum sectantur. Illi dum spiritualiter uiuere appetunt, aliquando cum uitijs carnem extingunt. Sed sciendum est, quia uirtus si modum non habet, in uitium uertitur. Illi uero, qui carnaliter uolunt uiuere, cum cura canis student propria desideria nutrire. Ponendus est igitur utrisque modus: & cogendi sunt illi facere, quod faciendum est pro salute. Hi uero reprimendi sunt, ne faciant, quod carnaliter concupiscunt. Salus quidem ad seruiendum Deo seruanda est: cupiditas uero carnis extinguenda. Et quia de manifesta infirmitate locutus est: de latenti dolore subiungit, dicens. Denique si latens; &c.

Percioche alcuna uolta, etiandio ch'egli sia nociuo, si crede che debba giouare quello, che diletta, e piace.

HOr ecco la cagione, & il perche l'huomo non dee ubidire alla sua cupidità. Perche da questa sua cupidità spesse uolte così uiene ingannato, che egli si pensa douerli giouare quello, che li nuoce. Così inganna gli huomini la maluagia cupidità. Così simula, & mostra essere buono quello, che è cattiuo; & quello essere utile, che è pernicioso, e reo. Ecco il perche le sacre scritture tanto biasmano la cupidità, e la carnal dilettatione. Nel uero non per altro, se non perche traggono gli huomini alla morte, senza che essi punto se n'aueggano. Però secōdo il detto dell'Apostolo, conuienci astenere dai desiderij della carne, i quali fanno guerra contra l'anima. La carne certamente agogna, e brama contra lo spirito; ma con la disciplina spirituale conuien, che si raffreni la concupiscenza della carne. Ma sono alquanti, che alla rigidezza dello spirito; & altri che alla morbidezza della carne oltre modo uanno dietro. Quei, desiando di uiuere spiritualmente, alcuna uolta estingono la carne insieme con li uitij. I quali hanno da sapere, che la uirtù se non hà modo, si conuerte in uitio. Questi altri poi, che carnalmente uogliono uiuere, studiansi insieme con la cura della carne di nodrire i proprij desideri. Debbessi adunque, & a quelli, & a questi porre modo, sì, che quei siano costretti a far ciò, che far si dee per la sanità loro, & questi altri siano raffrenati, e ristretti, che non facciano quello, che carnalmente bramano di fare. La sanità del corpo ueramente è da essere conseruata, per seruire a Dio: ma la cupidità della carne al tutto dee essere spenta. Et perche hà ragionato della manifesta infermità; hora dell'occulto, e secreto dolore sottogiunge, dicendo.

Denique si latens est dolor in corpore famulo Dei, dicenti, quod sibi doleat, sine dubitatione credatur.

IVre enim credendum est ei, quem boni mores, & conuersatio sancta famulum Dei esse commendant, non enim ex ore loquentium cognoscitur ueritas, uel falsitas, sed a fructibus eorum, dicit Dominus, cognoscetis eos. Non sunt fallaces, nec sunt duplices; non sunt ex illis, qui in corde, & corde locuti sunt falsa, famuli Dei. Quales sunt in corde, tales sunt in ore. Bona uita fidem dat uerbis, mala ipsam ueritatem facit esse ambiguam. Sine dubitatione credatur eis, qui sine dubitatione sunt boni. Si latens est dolor

Matth. 7

Psal. 11.

in corpore famulo Dei, dicenti, quòd sibi doleat, sine dubitatione credatur. Famulus enim Dei custodit uias suas, ut non delinquat in lingua sua. Famulus Dei timet offendere Deum, non solum in opere, sed etiam in sermone. Tales nos exhibere debemus, ut quid quid dixerimus, sine dubitatione credatur nobis. Vita debet com-
Psal. 38 mendare sermonem, & bona opera testimonium perhibere verita ti. sicut noster Saluator de se dicit. Si mihi non creditis, uel operibus credite. Opera inquit, quæ ego facio testimonium perhibent
Ioan. 10 de me. Multi sunt enim quibus non creditur, etiam cum uerum dicant. Quare? Quia aut mali sunt, aut in suspicione habentur, ne mali sint. Sed si uita nostra sine suspicione cœperit esse bona, mox uerba nostra sine dubitatione credentur esse uera. Quanto quoque minus bonus est, tanto minus ei creditur: & quanto cœperit esse religiosior tanto eius uerbis fides maior præstatur. Et quia infirmitatis necessitas aliquando appetit ea, quæ sibi sunt contraria. Ideo adiungit Sed tamen utrum, &c.

Finalmente se il seruo di Dio patisce alcun dolore occulto nel corpo, dicendo egli che si doglia, senza dubitatione, li sia creduto.

Ragioneuolmente dee esser creduto a colui, ilquale i buoni costumi, & la santa conuersatione commendano essere seruo di Dio. Conciosia cosa, che non dalla bocca di chi parla si conosca la uerità, o la falsità: ma da i frutti loro conoscerete quei dice il Signore. Non sono fallaci, non sono doppi, non sono di quelli, che nel cuore, & col cuore parlano cose false, i serui di Dio. Quali sono nel cuore, tali sono nella lingua La buona uita fà che si presta fede alle parole; ma la cattiua ancora l'istessa uerità rende dubbiosa. Sẽza dubitanza credessi a quelli, i quali senza alcun dubbio sono boni. Se'l dolore è nascoso nel corpo al seruo di Diò, il quale dice che si doglia, senza dubitatione sia creduto. poscia che il seruo di Dio guarda le uie sue, per che nõ offenda nella lingua sua. Il seruo di Dio teme di offender' Iddio non solamente con l'opera, ma ancora col parlare. Tali ci dobbiamo render nella conuersatione nostra, che ciò che noi diremo, ci sia creduto senza dubitatione. La uita dee laudare, & render commendabile il parlare: & le buone opere debbono rendere testimonianza alla uerità: si come dice il nostro Saluatore. Se uoi non credete a me, almeno credette alle opere. Le opere, dice, le quali io faccio, sono quelle che rendono testimonianza di me. Atteso che sono molti, a i quali non

uien

uien creduto etiandio quando dicono la uerità. Per qual cagione? Peroche, o ueramente sono rei, & cattiui, o che sono sospetti d'esser cattiui. Se la uita nostra senza sospitione incomincierà esser buona, di subito le parole nostre senza dubitatione saranno credute essere uere. Quanto ciascuno è men buono, tanto meno gli è creduto: & quanto ciascuno incomincierà ad esser piu religioso, tanto maggior fede, e credenza si presterà alle sue parole. E perche alcuna uolta la necessità della infermità suol' appetere, e bramare quelle cose, che li sono contrarie, per tanto ancora aggiunge.

Sed tamen, utrum sanando illi dolori, quod delectat expediat, si non est certum, medicus consulatur.

CRedendum est eorum uerbis: nec statim acquiescendum est eorum desiderijs. Nam, & famulos Dei tentant illicita desideria. Ergo si non est certum, medicus consulatur. Quæratur ille, qui de incerto facit certum. Nec mirum si mediocrum consilium quærimus, cum apostolum Paulum consilio medicinæ usum fuisse legamus. Nam per epistolam suam Timotheo præcipit, dicens. Modico uino vtere propter stomachum, ob frequentes infirmitates tuas. 1. Tim. 5 A rigore enim abstinétiæ discretus magister discipulum temperat, ne scilicet frequentibus passionibus fractus, a bono prædicationis elanguescat. Bonnum quippè erat, ut discipulus sanctus ex infirmitate fructum patientię redderet, sed utilius esse prauidebat Apostolus, si usu medicinæ aliquantulum conualescens, aliorum animas lucrifaceret CHRISTO. Ex diuersis autem bonis utiliora eligenda sunt. Hac uero auctoritate fulti, ad hoc medicinam corporalem quærere debemus, ut inde maiorem fructum Domino referamus. Sequitur. Nec eant, &c.

Ma tuttauia s'egli non è certo, che a guarire quel suo dolore, utile sia ciò, che li diletta, e piace, siano preso consiglio dal medico.

BEN si dee prestar fede alle parole de gli infermi; ma non è però così subitamente da consentire, & acquetarsi a gli appetiti loro. Adunque se non u'è di ciò certezza, prendassi il consiglio del medico: dimandisi colui, che fà certo l'incerto. Et gia non è marauiglia, se noi cer-

chiamo il consiglio de' medici, cõciosia cosa che leggiamo l'apostolo Pao lo hauere usato il consiglio della medicina. Atteso che per la pistola sua commanda a Timotheo, dicendo. Vsa un poco di uino per lo stomacho, & per le molte, e spesse tue infermità. Ecco il discreto maestro tempera il suo discepolo dal rigore della astinenza; acciochè essendo rotto, & afflitto dalle molte passioni corporali, non diuenti fiacco, e debole nel bene, & utilità della predicatione. Buona cosa era certamente, che'l santo Discepolo rendesse frutto di patienza per cagione della sua infermità: ma antiuedeua l'Apostolo esser piu utile, se'l Discepolo per l'uso della medicina migliorato, e rinuigorito alquanto, guadagnasse a CHRISTO le anime altrui: Essendo che, quando sono piu beni tra se diuersi, e differenti, li piu utili sempre eleggere si debbono. Noi adunque armati, & proueduti di tale, & tanta auttorità, a questo fine dobbiamo usare la medicina corporale, acciochè indi ne possiamo riportare al Signore maggior frutto spirituale. Segue.

Nec eant ad balnea, siue quocunque ire necesse fuerit, minus quam duo, uel tres: & ille qui habet aliquo eundi necessitatem, cum quibus Præpositus iusserit ire debet.

2.Cor.8. PRouidemus bona, ut ait Apostolus, non solum coram Deo sed etiam coram hominibus. Propter nos conscientia bona sufficit nobis; propter alios fama nostra non pollui, sed pollere debet in nobis. Qui confidens conscientiæ suæ negligit famam suã, crudelis est maximè in loco positus, de quo dicit Apostolus scri-
Tim.2. bens ad discipulum suum. Circa omnes te ipsum bonorum operum
1.Cor.4. prebe exemplum. Rursum alibi ait. Spectaculum facti sumus mundo, angelis, & hominibus. Qui nos amant, quærunt quid laudẽt in nobis: qui nos oderunt, detrahũt nobis. Nos autem in utroque medio constituti, adiuuante domino Deo nostro, & uitam nostram, & famam nostram, sic custodire debemus, vt non erubescant de
Eccl.4. detractoribus laudatores. Simul ergo ire debent duo, uel tres, & propter solatium, & propter bonæ famę testimoniũ. Vnde etiam Salomon ait. Væ soli, quia si ceciderit non habet subleuantem se: sed si fuerint duo, fouebuntur mutuo. Bene autem ait. Cum quibus Præpositus iusserit, ire debebit. Silicet, ut a Prelato prouideatur personæ, & a subdito uirtus seruetur obedientiæ. Sequitur ægrotantium cura, &c.

Et

Et non uadano i fratelli a' bagni, o in alcuna altra parte, doue fosse necessità d'andare meno di due, o di tre. Et colui, che hà necessità d'andare in alcun luogo, dee andarui con coloro, con li quali il Proposto commanderà, che uada.

NOI proueggiamo, come dice l'Apostolo, le cose buone, non solamente dinanzi a Dio, ma ancora dinanzi a gli huomini. Quanto a noi la buona conscienza ci basta: ma per gli altri la fama nostra non si dee macchiare, & imbrattare: ma dee in noi essere chiara, & illustre. Colui, che confidatosi della conscienza sua, poco si cura della sua fama, è crudele, massimamente essendo posto in quel luogo, di cui dice l'Apostolo, strinendo al discepulo. Fa che tu dia te stesso essempio a tutto di buone opere. Et anco dice altroue. Noi siamo fatti spettaculo al mondo, & a gli angeli, & a gli huomini. Quelli, che ci amano, cercano che poter lodare in noi: ma coloro, che ci odiano, ci biasmano, e dicono male di noi. Ma noi posti nel mezzo d'amendue, con l'aiuto del signor nostro Iddio, debbiamo & la uita nostra, & la fama nostra si fattamente guardare, e conseruare, che i morditori non possino per uergogna fare arrossire i Laudatori. Deono adunque andare due, o tre insieme, si per consolatione l'uno dell'altro, come per testimonio della bona fama. Onde dice anco Salomone. Guai al solo, perche, se caderà, non hauerà chi lo lieui; ma se seranno due s'aiuteranno l'un l'altro Et ben dice, che debbia andare con quelli, che commanderà il Proposto che vada; accioche dal Prelato sia proueduto alla sicurtà della persona, e dal suddito sia seruata la uirtù della vbedienza. Segue.

+ Aegrotantium cura, siue post ægritudinem reficiendorum, siue qua imbecillitate, etiam sine febribus laborantium, uni alicui debet iniungi: ut ipse de cellario petat, quod cuique opus esse perspexerit.

ELigendus est fratrer timens Deum, qui circa infirmos maximam curam gerat; & quod eis necessarium fuerit, ministrare studeat: & eo affectu eis deseruiat, ac si ipsi Domino nostro

IESV

IESV Christo deseruiret. Ipse enim dicturus est in iudicio. Infirmus fui,& uisitastis me. Et iterum. Quod uni ex minimis meis fecistis,mihi fecistis. Debent ergo fortiores imbecillitatem portare infirmorum. Sic enim diuina charitas adimpletur: teste Apostolo, qui dicit.Alter alterius onera portate, & sic adimplebi- Gal.6. tis legem Christi.Lex enim Christi est dilectio;dilectionis officiũ est,ut inuicem onera nostra portare: diuersa uero tempora,& diuisæ infirmitate faciunt, ut onera nostra portemus inuicem. Nihil autem sic probat amicum,quam oneris amici portatio.Sed,& ipse infirmus,quia pro Deo ei seruiatur,pensare debet,& summo pere cauere,ne superfluitate sua, aut impatientia sibi seruientem contristet.Studeat autem Deo gratias agere, ne infirmitas, quæ data est ei,ad purgationem animæ, uertatur in augmentum culpæ. Sequitur. Siue autem &c.

La cura de gli infermi,o uero di quelli, che ricreare si debbono, doppo la infermita,o di quelli, che per qualche debolezza, etiandio senza febre,fussero faticati, e lassi,dee essere imposta ad un qualche fratello: acciò che esso addomandi dal cellario quello,che discretamente uederà a ciascuno esser dibisogno.

Debbessi eleggere un fratello timoroso di Dio,ilquale habbia grandissima cura de gli amalati; & che con ogni studio cerchi di ministrarli tutto quello,che farà loro bisogno:seruendoli con quell'affetto, ch'egli seruirebbe esso nostro Signor Giesu Christo. Perciochè esso dirà nel Giudicio.Io fui infermo,& uoi mi uisitaste. Et ancora dirà. Ciochè uoi faceste ad uno de' miei minimi,a me lo faceste. Ben debbono adunque quelli,che sono piu forti,portare la debolezza de gli infermi: perche in questo modo s'adempie la carità di Dio,si come testifica l'Aposto lo,dicendo.Portate i pesi l'uno dell'altro: e cosi facendo adempierete la legge di Christo.Perche la legge di Christo è la dilettione, l'ufficio della dilettione è,che noi portiamo insieme i pesi,& le fatiche nostre. La diuersità de' tempi,& le diuerse infermità fanno, che noi portiamo insieme i nostri carichi. Niuna cosa è, che tanto proui l'amico, quanto il portare il carico,& il peso dell'amico.Cosi ancora esso infermo dee pensare,

fare, che per amor di Dio gli è seruito: & con ogni suo potere guardarsi, che con la sua superfluità, ouero impatientia non dia materia a chi lo serue, di contristarsi. Ma studisi, & sia sollecito al renderne gratie a Dio: acciochè la infermità, laquale gli è data per purgatione dell'anima sua, non si conuerta in accrescimento di maggior colpa. Segue.

Siue autem, qui cellario, siue qui uestibus, siue qui codicibus præponuntur, sine murmure seruiant fratribus suis.

TALES se exhibeant, & ea charitate fratribus suis deseruiant, ne ipsi de ministerio sibi commisso peccent in murmure, nec alios per suam negligentiam faciant murmurare. Graue peccatum est murmuratio. Gregorius. Regnum cœlorum nullus, qui murmurat, accipit: nullus, qui accipit, murmurare potest. Salomon. Precordia fatui sicut rotta carri fœnum portat, & murmurat. Tales sunt multi fratres in congregatione, qui carni subditi, nunquam cessant murmurare. Apostolus. Neque murmuraueritis, sicut quidam murmurauerunt, & a serpentibus perierũt. Quare a serpentibus? Nisi quia serpens uenenosus est; & omnis qui murmurat uenenum diaboli habet in lingua Iacobus Lingua inquietum malum, plena ueneno mortifero. Cauendum est ergo nobis a murmure; ne mortifero, & diabolico ueneno pereamus. Sequitur. Codices certa hora, &c. *Eccl. 33.* *1. Co. 10* *Iaco. 3.*

Coloro, a quali è commesso la guardia, & cura del cellaio, o de i uestimenti, ouero de i libri senza mormoratione seruano a i fratelli loro.

TALI si deono rendere, & con tale carità seruire a i loro fratelli, che ne essi per l'ufficio a se commesso brontolando pecchino; ne gli altri per la negligenza loro facciano mormorare. Graue peccato è la mormoratione. Onde dice san Gregorio. Niuno che mormori può riceuere il regno del cielo; & chiunque lo riceue non può mormorare. & Salomone. I pensieri dello sciocco sono come la rota del caro, laqual porta il feno, & mormora. Tali, & così fatti neggiamo essere molti fratelli nella congregatione: i quali per esser soggetti alle passioni della carne, non cessano mai di borbottare. Per tanto odano quello, che dice l'Apostolo. Non mormorate, si come alcuni mormorarono; & perirono da serpenti.

penti. Hor perche da serpenti? se non perche il serpente è animale uelenoso: & ognuno che brontola, si può dire che habbia il ueleno del diauolo nella lingua. Dice l'apostolo Giacomo. La lingua è un male inquieto, piena di mortifero ueleno Dobbiamoci adunque guardare dalla mormoratione, accioche non periamo di mortifero, e diabolico ueleno. Segue.

Codices certa hora singulis diebus petantur: extra horā qui petierit, nō accipiat.

SVperius præcepit orationibus instare horis, & temporibus constitutis. Tempora ergo distinguenda sunt, quibus debemus orare, & quibus debemus legere. De opere quoque, & alibi admonuit; ut nullus sibi operetur aliquid, sed omnia opera uestra in communi fiant. Hæc tria commendat nobis regula, quæ animę nostrę ualde sunt necessaria: scilicet orationem, lectionem, & operationem. Nam oratione mundamur, lectione instruimur, operatione beatificamur: sicut spiritus sanctus in psalmo ait. Labores manuum tuarum, quia manducabis, beatus es, & bene tibi erit. Quod autem præcipit, ut codices singulis diebus petantur, frequentia legendi comendatur: frequenter debet legere seruus Dei. Valde enim est utilis diuina lectio. Nam per lectionem discimus qd cauere, et quid agere debeamus. Hinc Psalmista ait. Lucerna pedibus meis uerbum tuum, & lumen semitis meis. Per lectionem sensus, & intellectus augetur. Lectio ad orationem nos instruit, & ad operationem. Ad contemplatiuam uitam nos informat, & actiuam. Ideo merito Beatus uir (scribitur) qui in lege Domini meditatur die, ac nocte. Hæc sunt arma, uidelicet, lectio, & oratio, quibus diabolus expugnatur. Hæc sunt instrumenta, quibus beatitudo eterna acquiritur. His armis uitia opprimuntur, his alimentis uirtutes nutriuntur: sed & si quando à lectione cessatur, debet manuum operatio subsequi. Quia otiositas inimica est animæ. Et antiquus hostis, quem a lectione, siue ab oratione vacantem inuenerit, facile ad uitia rapit. Per vsum namque lectionis discetis qualibet uos uiuatis, & alios doceatis. Per usum orationis, & uobis, & his, quibus in charitate coniuncti estis, prodesse ualebitis. Per manuum operationem, & corporis maceratione m, & uitiis alimenta negabitis, & uestris necessitatibus subuenietis; & habebitis unde necessitatem patientibus porrigatis. Sequitur. Vestimenta uerò, &c.

Psal. 127. Psal. 118. Psal. 1.

I libri ad una certa, & determinata hora ogni

ra ogni dì ſiano addomandati: ma a chi fuori di hora li domanderà, nō ſiano dati.

DI ſopra commandò di douer' eſſere ſolleciti alle orationi nell'hore, & tempi ordinati. I tempi adunque ſi uogliono diſtinguere, & ordinare, ne' quali dobbiamo orare, & ne' quali dobbiamo leggere. Del lauorare, ancora altroue ci hà ammoniti, che niuno debbia lauorare alcuna coſa per ſe: ma tutte le opere uoſtre, diſſe, ſiano fatte in commune. Queſte tre coſe la regola ci commenda, lequali ſono molto neceſſarie alla ſalute delle anime noſtre: Cioè, oratione, lettione, & operatione. Per la oratione ſiamo mondati: per la lettione ammaeſtrati: per la operatione beatificati: ſi come dice lo ſpirito Santo nel ſalmo. Perche mangierai le fatiche delle tue mani, beato ſei & hauerai bene. Ma in ciò che commãda, che i libri ogni dì ſi debbano dimandare; uienci commendata la frequentia del leggere. Il ſeruo di Dio dee leggere ſpeſſo. Imperciochè la diuina lettione è grandemente utile. Conciosia coſa, che per la lettione noi appariamo quello, che ſchifare, e quello, che fare dobbiamo. Onde ben dice il Salmiſta. Lucerna a i piè di miei, Signore, è la tua parola, e lume a i miei ſentieri. Per la lettione s'accreſce in noi il ſenno, & l'intelletto. La lettione ci ammaeſtra alla oratione, & alla operatione. Informaci alla uita contemplatiua, & attiua. Però meritamente è ſcritto. Colui eſſere beato, ilquale dì, & notte penſa nella legge del Signore. Queſte ſono le arme. Cioè, la lettione, & l'oratione, con le quali il diauolo ſi uince combattendo. Queſti ſono gli ſtrumenti, con liquali s'acquiſta l'eterna beatitudine. Con queſte arme s'opprimono i uitij. Con queſti alimenti ſi nutricano le uirtù. Ma pur s'alcuna uolta ſi ceſſa dalla oratione, o dalla lettione; dee incontanente ſeguitare la operatione delle mani. Perciò che la otioſità è nemica dell'anima: e l'antico nemico ageuolmente rapiſce, & tira a i uitij colui, ilquale ritroua non uacare alla lettione, ouero all'oratione. Perche, per l'uſo della lettione apprenderete in che maniera uoi dobbiate uincere, & in che modo inſegnare a gli altri. Per l'uſo della oratione, trouerete in che guiſa posſiate giouare a uoi, & a quelli, alli quali ſiete congiunti in carità. Per la operatione delle mani, & col macerar la carne, uieterete gli alimenti a i uitij, & ſouenirete alle uoſtre neceſſità, & hauerete onde poſſiate porgere a quelli che hanno biſogno. Segue.

Veſtimenta uerò, & calciamenta quando fuerint indigentibus neceſſaria, dare

Questo è quello, che fù detto di sopra, che senza mormoratione douessero seruire a i fratelli loro. Percioche, quando indugiano, & tardano a dar le cose necessarie fanno mormorare i fratelli: & sono occasion di peccato. Debbano adunque i fratelli studiarsi di seruire solecitamente a loro fratelli per l'amor d'Iddio; & ministrar le cose necessarie ne' tempi, & hore conueneuoli. Et questo debbano fare senza mormoratione, senza tristitia, senza dilatione; ma con gioia, & allegrezza. Percioche Iddio ama il donatore allegro. Accioche tutti habbiano quello, che è loro bisogno, secondo il modo della Congregatione, & secondo la possibiltà del luogo: & quelli, che seruono, quinci riceuano maggior mercede dal signore. Ne i uestimenti, & calzari de' chierici deesi tener modo conueneuole, che non siano oltre modo preciosi, & ornati; ne troppo abietti, & uili; ne che habbiano uaghezza piu dell'honesto, ne difformità piu dibisogno. Tali siano dunque, che insiememente commendino, e la religione, e l'honestà. Guardansi adunque i fratelli, a i quali uengono date le cose necessarie, che non addimandino alcuna cosa importunamente, ne di souerchio: atteso che tutto ciò che hauessero d'auanzo, sarebbe a loro cosa mortifera. Considerino, che quelle cose, che spendono, & usano, sono offerte fatte da fedeli, per redentione de' peccati loro. Et per tanto non debbono gloriarsi di usare si fatte spese; anzi maggiormente temano ciò, che nel uecchio testamento fù detto de' Sacerdoti: Che essi debbano portare la iniquità del Popolo. E perciò con gran timore sempre siano solleciti per la salute di coloro, da' quali riceuano limosine, & doni. Perciò che grande è il pericolo. Onde è molto piu sicuro, & saluteuole a' poueri di Christo, si come detto è di sopra, di sempre bisognare piu tosto un poco, che troppo hauere. Percioche come potremo noi essere poueri, se patientemente non sofferiamo il disagio per amor di Dio? Quanto piu adunque ci ricordiamo d'hauer commesso cose illecite; tanto piu conuienci astenere dalle lecite: perche dobbiamo sforzarci d'intrare per la porta stretta; acciò che possiamo peruenire alla larghezza delle celesti allegrezze. Conciosia cosa che quāto piu stretta uita meniamo in questo mondo, per amor del Signore, tanto maggiore, & piu ampia la possederemo in cielo. Segue.

Lites autem nullas habeatis, aut quàm celerrimè finiatis, ne ira crescat in odium: & trabem faciat de festuca, & animam faciat homicidam. Sic enim le-

gitis: Qui odit fratrem suum, homicida est.

1. Ioan. 3 SIC paulatim crescunt uitia. Sæpe cum ab otioso uerbo linguam restringere nolumus, ad noxia dilabimur. Inde aliquãdo ad murmura, & detractiones decidimus: plerunque etiam usque ad lites, & contentiones, inde ad iram, & odium. Et iuxta Salomonis uocem Dum negligimus corrigere minima, dilabimur ad maiora. Dum ergo uitium ex uitio oritur, iniquitas prolongatur. Hinc Propheta ait. Væ, qui trahitis iniquitatem in funiculis uanitatis. Et psalmus. Prolongauerunt iniquitatem suam: Dominus iustus concidet ceruices eorum. Primo ergo omnino cauendum peccatum est. Melius est enim cauere, quam emendare. Quòd si per fragilitatem peccare contingerit, sed facile culpa corrigitur, quæ cito cognoscitur. Hinc est quòd Dominus de muliere ad serpentem dicit. Ipsa conteret caput tuum. Caput serpentis cõteritur, quando peccatum ibi corrigitur, ubi nascitur. Debet ergo quisque sollicitus esse, ut mox ibi studeat se emendare, ubi se nouerit deliquisse. Quantum interest inter festucam, & trabem; tantum distat inter iram, & odium. Odium est enim ira inueterata; quasi, quę uetustate ipsa tantum acceperit, ut merito appelletur trabes. Fieri enim potest, ut si irasceris hõi, uelis etiam corrigi. Si autem oderis, non potes eum uelle corrigere. Per iram mentis oculus turbatur, per odium etiam extinguitur. Vnde Apostolus. Qui odit fratrem suum, in tenebris est. Nulli irascenti ira sua uidetur, iniusta: unde ab omni indignatione cito redeundum est ad mansuetudinis lenitatem. Nam pertinax motus facile in eius odium transit, cui non celeriter ignoscitur. Vnde & subditur. Quicunque conuitio, &c.

Eccl. 19. Isa. 5. Ps. 128. Gen. 3. 1. Ioã. 2

Non habbiate poi litigi alcuni: o se pur n'hauete, prestissimamente ponetegli fine; acciò che l'ira crescendo non si conuerta in odio: & d'un festuco faccia una traue: & l'anima faccia micidiale. Percioche cosi leggete. Chi odia il suo fratello, è homicida.

COSI crescono i uitij a poco a poco. Spesse uolte auiene, che nõ uolendo noi ristrignere, & raffrenar la lingua dalle parole otiose, & uane; trascorriamo nelle noceuoli, & dannose, & indi alcuna uolta caggiamo nelle mormorationi, & detrattioni, e le piu uolte ancora perueniamo insino alle liti, e tentioni, & indi all'ira, & odio. Et cosi, secondo il detto di Salomone, mẽtre che noi siamo negligenti al correggere i uitij minimi, trascorriamo ne i maggiori. Allhor'adunque si prelunga la iniquità, quando l'un uitio nasce dall'altro. Per tãto dice il Propheta. Guai a uoi, che trahete la iniquità con le funi, della uanità. Et il salmo. Prolungarono la iniquità loro, & Signor giusto gli taglierà, e sprezzerà il collo. Primieramente adunque il peccato dee al tutto essere fuggito, e schifato. Perche meglio è schifarlo, che poscia ch'egli è commesso, emendarlo. E se pur'auerrà, che per fragilità pecchiamo, ageuolmente si corregge quella colpa, la qual tosto uiene conosciuta. Di qui è, che'l Signore disse della Donna al serpente. Essa ti schiaccierà la testa. Allhora si schiaccia il capo del serpente, quando il peccato iui si corregge, doue nasce. Dee adunque ciascuno essere sollecito, che tantosto procuri di emendar quel fallo, nel quale s'accorgerà d'hauer peccato. Quanto differente è il festuco dalla traue; tanto è differente l'ira dall'odio. Conciosia che odio altro nõ sia che ira inuecchiata: come quella, che per tal uecchiezza tanto sia cresciuta, che meritamente sia chiamata traue. Perche è cosa possibile, se ben t'adiri con alcuno che uogli però, che si corregga, & ammendi il fallo: ma se tu l'hauerai in odio, nõ potrai uolere, che si corregga. Per l'ira l'occhio della mente si conturba; ma per l'odio si strugge, & acceca affatto. Onde dice l'apostolo. Colui, che odia il suo fratello, è in tenebre. A niuno che s'adiri, l'ira sua li pare ingiusta. Et però da ogni sdegno tantosto si uuol ritornare alla piaceuolezza della mansuetudine. Imperoche l'ostinato mouimento dell'ira facilmente passa in odio contra colui, al quale non si perdona prestamente, per la qual cosa bene soggiunge.

Quicunque cõuitio, vel maledictio, vel etiam criminis obiectu aliquem lęserit, meminerit satisfactione, quam totius curare, quod fecit: & ille qui læsus est, sine disceptatione dimittere.

GRauiter offendit, qui conuitio, uel maledictio aliquem lędit. Apostolus ait. Maledici regnum Dei non possidebunt. Et Dominus in euangelio. Qui dixerit fratri suo fatue, reus erit gehẽ

a chi non è apparecchiato, e diſpoſto a perdonare l'altrui offeſa. Anzi tã to piu per queſto ſi fà grande la colpa, quanto piu tardi ſi rimettono, & perdonano i peccati del fratello. Queſto ſappiamo noi per teſtimonianza della uerità. Che quel ſeruo, ilquale era debitore di diecemila talenti, pentitoſi del ſuo fallo, riceuette dal Signore l'aſſolutione, e remiſſione di tutto il debito. Ma perche egli non rimiſe poi al ſuo conſeruo il debito de i cento danari, che gli douea dare; fù coſtretto a pagar' etiandio quel debito, che già gli era ſtato rimeßo. Per lequali coſe aſſai è manifeſto, che ſe noi di cuore non perdoniamo le offeſe, che ci ſono fatte ſarà da capo richieſto, e riſcoßo da noi tutto ciò, che per lo noſtro pentimento, ci rallegrauamo ne foſſe ſtato rimeſſo, & perdonato. Segue.

Si autem inuicem ſe læſerint, inuicem ſibi debita relaxare debebunt, propter orationes ueſtras: quas utique quanto crebriores habetis, tanto ſanctiores habere debetis.

QVotidie in oratione dicimus Deo. Dimitte nobis debita noſtra, ſicut & nos dimittimus debitoribus noſtris. Quod ſi debitoribus noſtris, id eſt, eis qui in nos peccant, non dimittimus ipſam noſtrã culpamus orationẽ, & Deũ aduerſum nos ad iracundiã prouocamus, & ipſi ſuper nos inducimus maledictionẽ potius q̃ benedictionẽ Sicq; fit, ut oratio, quę debebat nobis eſſe ſalubris, fiat noxia, & peccata noſtra, quæ debuimus minuere orãdo augeamus. De cotidianis aũt, leuibuſq; peccatis ſine quibus hæc uita nõ ducitur, quotidiana oratio fidelium ſatisfaciat. Eorum enim eſt dicere. Pater noſter, qui es in cęlis. Quia iam tali patri regenerati ſunt ex aqua, & Spiritu ſancto. Delet hæc oratio cotidiana minimaque peccata. Delet, & illa a quibus uita fidelium, etiam ſcelerate geſta, ſed penitendo in melius mutata diſcedit. Sed quemadmodum ueraciter dicitur. Dimitte nobis debita noſtra, quoniam non deſunt, quæ nobis dimittantur; ita ueraciter dicatur. Sicut & nos dimittimus debitoribus noſtris, id eſt. Fiat quod dicitur. Quia & ipſa eleemoſyna eſt uenia petenti homini, qui ignoſcit. Multa quidem ſunt genera eleemoſynarum, quæ cum facimus adiuuamur, ut dimittantur nobis peccata noſtra. Sed ea nihil eſt maius, quam quod ex corde dimittamus, quod in nos quis peccauit. Minus ergo malum eſt, erga eum eſſe beniuolum, ſiue beneficiũ, qui

Matt. 6.

Matt. 6.

tibi

tibi nil mali fecit. Illud multo grandius, & magnificentissimæ bonitatis est, ut tuum quoque inimicum diligas, & qui tibi malum uult, semper ei bonum velis. Facias quoque, quod possis audire di-
Matt. 5. centem IESVM. Diligite inimicos vestros, benefacite ijs, qui uos oderunt, & orate pro eis, qui vos persequuntur. Sed quoniam perfectorum sunt ista filiorum Dei, quo quidem se debet omnis fidelis extendere, & humanum animum ad hunc affectum orando Deum, secumque agendo, luctandoque perducere: tamen quia hoc tam magnum bonum, tantæ multitudinis non est, quantum nos credimus exaudiri, cum in oratione dicimus. Dimitte nobis debita nostra, sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris. Proculdubio expositio huius uerbi impletur, si homo qui nondum ita profecit, ut etiam diligat inimicum; tamen, quando rogatur ab homine, qui peccauit in eum, ut ei dimittat, ex corde dimittit: qui etiam sibi roganti, utique vult dimitti, cum orat, & dicit. Sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris. Id est. Sic dimitte debita nostra rogantibus nobis; sicut & nos dimittimus rogantibus debitoribus nostris. Iam uero, qui eum, in quem peccauerit, hominem ro-
Matth. 5 gat; si peccato suo mouetur, ut roget, non est adeo deputandus inimicus; ut eum diligere sit difficile; sicut difficile erat, quando inimicitias exercebat. Quisquis autem, & roganti, & peccati sui penitenti, ex corde non dimittit; nullo modo existimet a Domino sibi peccata dimitti: quoniam mentiri ueritas non potest, quæ ait. Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet, & uobis Pater uester cęlestis peccata uestra. Si autem non dimiseritis hominibus, nec pater uester dimittet uobis peccata uestra. Sequitur. Melior est autem, &c.

Ma se insieme si hauerãno ingiuriati l'uno l'altro, doueranno anco insieme perdonarsi le offese l'uno a l'altro, hauẽdo in ciò riguardo alle orationi uostre: lequali certamente quanto piu spesso fate, tanto piu santamente ancor douete farle.

Ogni dì noi diciamo a Dio nella oratione. Perdona a noi i debiti nostri si come ancora noi perdoniamo a' nostri debitori. Tal che se non rimettiamo a' nostri debitori, cioè, a quelli che ci offendono, le offese: apertamente noi incolpiamo, & accusiamo l'istessa nostra oratione;

& esso

& esso Iddio prouochiamo ad ira contra di noi, e noi stessi adduciamo maledittione sopra di noi, piu tosto che benedittione. E cosi auiene, che quella oratione, laquale ci douea esser saluteuole, ci sia nocevole, & dannosa. Et i peccati nostri, i quali deueuano minuire, orando accresciamo: ma quanto poi a i cotidiani, & leggieri peccati, senza iquali non si può passare questa nostra uita, per quelli sodisfa la cotidiana oratione de' fideli. Questi tali sono quei, iquali possono dire. Padre nostro, che in cielo sei, perciochè a questo tal Padre già sono rigenerati di acqua, & di Spirito santo. Questa oratione cancella i minimi, & cotidiani peccati. Cancella ancor quelli, da' quali si parte la uita de' fideli, etiamdio sceleratamente tenuta, ma poi per pentimento mutata in meglio. Ma si come da noi ueracemente uien detto. Perdonaci i debiti nostri, atteso che non ci mancano debiti da esserci rimessi, e perdonati, cosi conuiene ueracemente si dica. Si come ancora noi perdoniamo a i nostri debitori: cioè. Sia fatto quello, che si dice, e prega da noi. Perche questa limosina di perdonare le ingiurie riceuute, diuiene rimessione a colui, che perdona, ogni hor, che la richiede. Molto sono le maniere di limosine, lequali facendo, siamo per esse aiutati ad hauere la remissione de' nostri peccati; Ma niuna altra è maggior di quella, per la quale noi perdoniamo di cuore quello, in che alcuno ci ha uesse offesi. Non possiamo dunque dire, che sia gran fatto, ne gran uirtù l'esser beniuolo, ouer benefico uerso colui, che a te non hà fatto mal'alcuno. Ma quello è assai piu grande, e di piu magnifica bontà, che tù ami ancora l'inimico tuo, & a chi ti uuol male, uogli sempre bene, e facci ancor sì, che possi udire il Signore Giesu, che dice. Amate i nemici uostri, fate ben'a quelli, che u'hanno in odio, pregate per li persecutori uostri. Ma perche questa perfettione è solamente de' perfetti figliuoli di Dio, alla quale ogni fidele si dee fermamente stendere, e l'animo dell huomo cōdurre, e tirare a questo affetto, pregando Iddio, & a se stesso contrastando, e combattendo. Et perche questo così gran bene non è di tanta moltitudine, quanto noi crediamo esser'esaudita in questa oratione, quando dice. Perdonaci i debiti nostri, si come ancor noi perdoniamo a i nostri debitori: senza dubbio l'espositione di questa parola s'adempie se l'huomo, che ancora non è giunto a tanta uirtù, e perfettione, che egli ami etiandio il nimico: nondimeno, quando egli è pregato da colui, che l'hà offeso, che li perdoni: liberamente, & di cuore li perdona. Il quale certamente uuole, & disidera, che dimandando anch'egli perdonanza, gli sia perdonato, & questo quando ora, & dice. Si come ancor noi perdoniamo a' nostri debitori, cioè Cosi perdona i debiti nostri a noi, che di ciò ti preghiamo, si come ancor noi perdoniamo a' nostri debitori, che di ciò ne pregano. Hor quello, il quale prega colui, ch'egli hà offeso, che li perdoni, se per conside-

ratione del suo fallo è mosso a pregarlo, gia non è da essere riputato per tanto nimico, che malageuole cosa sia il douerlo amare: si come era malageuole, quando essercitaua le nimicitie, e sdegni. Ma ciascuno poi, ilquale non perdona di cuore, a chi pentito del suo peccato, li dimanda perdonanza, non pensi per alcun modo, che a lui siano perdonati dal Signore i peccati suoi: percioche la uerità non può mentire, la quale dice. Se uoi perdonarete a gli homini i peccati loro, il padre uostro celeste perdonerà ancor'a uoi i uostri peccati: ma se uoi non perdonerete ad altri, ne il padre uostro perdonera a uoi. Segue.

7 Melior est autem, qui quanquis ira sæpe tentetur, tamen impetrare festinat, ut sibi dimittat, cui se fecisse agnoscit iniuriam; quam qui tardius irascitur, & ad ueniam petendam tardius inclinatur.

NON nullos ira citius accendit, & facilius deserit; non nullos uero tarde quidem commouet, sed durius tenet. Alii autẽ, quod est nequius, & citius iracundiæ flammas accipiunt, & tardius deponunt. Non nulli uero has, & tarde suscipiunt, & citius dimittunt. In quibus nimirum quatuor modis liquido lector agnoscit, quia ad tranquillitatis bonum ultimus plusquam primus appropinquat, & in malo secundum tertius superat. Quanta ergo sit iracũdiæ culpa pensemus, per quam dum mansuetudo amittitur, similitudo supernæ imaginis uiolatur. Per iram itaque sapientia perditur, ut, quid, quo ue agendum sit ordine omnino nesciatur. Per iram iustitia relinquitur, sicut scriptum est. Ira uiri iustitiam Dei non operatur. Per iram gratia uitæ socialis amittitur, sicut scriptũ est. Noli esse assiduus cum homine iracundo, ne discas semitas eius, & sumas scandalum animæ tuæ. Nam, qui se ex humana ratione non temperat, necesse est, ut bestialiter, & solus uiuat. Aliquando autem ira manus non exerit, sed in maledictionis iacula linguã uertit. Non nunquam uero dum accensus animus a consueta locutione restringitur, per accessum tẽporis penitus a dilectione proximi separatur; & acriores stimuli ad mentem ueniunt; causæque, quæ grauius exasperent, oriuntur: atque in irati oculum festuca in trabem uertitur: dum ira in odium permutatur. Veremur sæpe a proximis despici, dedignamur iniurias uerbi tolerare. Si cõtingat iurgium fortasse cum proximo, erubescimus priores satisfacere.

Cor

Cor quippe carnale, dum huius uitæ gloriam quærit, humilitatem respuit, & plerunque ipse homo, qui irascitur, discordanti sibi reconciliari appetit, sed ire ad satisfaciendum prior erubescit, pensemus facta capitis nostri. Ecce inter nos, & Deum peccando discordiam fecimus, & tamen ad nos Deus suos legatos prior misit, ut nos ipsi, qui peccauimus, ad pacem Dei rogati ueniamus. Erubescat ergo humana superbia, confundatur quisque, si non satisfacit prior proximo, quando post culpam nostram, ut ei reconciliari debeamus, & ipse, qui offensus est legatis interuenientibus, obsecrat Deus. Sequitur. Qui autem nunquam &c.

Ma miglior'è colui, il quale ben che spesse uolte sia tentato d'ira, nõ dimeno s'affretta d'impetrare gratia di perdono da colui, alquale si conosce hauer fatto ingiuria, che non è colui, ilquale piu tardo s'adira, & anco piu tardo s'inchina a dimandar perdono.

Sono alquanti, che l'ira molto prestamente accende, & assai leggiermente lascia: & alcuni, i quali tardi commoue, ma piu duramente tiene. Sono poi alcuni altri, il che è molto peggio, iquali piu tosto riceuono le fiamme dell'ira, & piu tardi le pongono giu. Et alcuni altri, che tardi le appigliano, & prestamente le lasciano. In questi quattro modi d'adirarsi, certo ben può il lettore chiaramente conoscere, che l'ultimo piu s'appressa al bene della tranquillità, che'l primo, & il terzo auanza il secondo nel male. Hor pensiamo adunque quanta, & come graue sia la colpa dell'ira, per la quale perdẽdosi la uirtù della mansuetudine, si guasta la sembianza della superna imagine. Si che per l'ira si perde la sapiẽza, di modo, che in guisa alcuna non si sà, ne quello che far si debbia, ne con qual ordine far si cõuẽga. Per l'ira s'abbãdona la giustitia, si come è scritto. L'ira dell'huomo nõ adopera la giustitia di Dio. Per l'ira si perde la gratia della uita sociale del cõuersare insieme, si come è scritto. Guardati di nõ cõuersare spesso cõ huomo iracõdo, acciòche tu non impari le uie sue, & pigli scandalo all'anima tua. Certamente colui, che non si sa tẽperare con la ragione humana, necessaria cosa è, che bestialmente, e solitario uiua. Alcuna uolta poi l'ira non essercita, ne adopera le mani, ma bẽ

trammuta & cãbia la lingua in saette di maleditione. Et tal hor auiene, che mentre l'animo d'ira acceso si ristrigne dall'usato parlare, in processo di tempo al tutto si diparte dall'amor del prossimo, & cosi uengono alla mente piu pungenti stimoli di passione, & nascono noue cagioni, le quali di continuo piu grauemente l'inasprischano, & accendano. E cosi nel l'occhio dell'adirato il festuco si cambia in traue, quando, l'ira si trammuta in odio. Spesse uolte noi temiamo d'essere dispregiati dal prossimo, & isdegniamoci di sofferire alcuna parola ingiuriosa. Se forse ci auiene alcuna contêtione, e rissa col prossimo, ci uergogniamo d'essere primi, che andiamo a satis fare con l'humiliarci a dimandar perdono. Percioche il cuore carnale mentre ua procacciando la gloria di questa uita, disprezza, & isdegna l'humiltà. E le piu uolte auiene, che quell'istesso, che s'adira, ben desidera di riconciliarsi con colui, col quale ha hauuto discordia; ma pur si uergogna, & arrossisce d'esser il primo che uada a satisfare. Ma contra tal superbia uoglio che pensiamo i fatti del nostro capo. Ecco tra noi, e Dio, peccando habbiamo fatto discordia, & nondimeno Iddio è stato primo a mandare a noi i suoi Ambasciadori: accioche noi, i quali habbiam fallito, e fatta l'offesa, a suoi prieghi ci piaccia di uenire a pace con lui. Vergognisi adunque la superbia humana: confundasi ciascuno, s'egli non è primo a satisfare al prossimo suo: poscia che dopò la colpa nostra, esso Iddio, che è offeso da noi, col mezzo de i suoi ambasciadori ci prega, che ci uogliamo riconciliare con esso lui. Segue.

Qui autem nunquam uult petere ueniam, aut non ex animo petit, sine causa est in monasterio, etiam si inde non proiciatur.

CVM Dominus tantum curæ reconciliationis nostræ habeat, *Matt. 5.* ut patiatur munera sua relinqui, & ante altare imperfecta remanere, atque interrumpi ministeria sua, donec tu eas, & resoluas iracundiam, & extinguas inimicitias cum fratre tuo non hoc ipsum erubescimus, sed dies multos patimur manere inimicitias, & trahimus, sicut funem longam, discordiam. Non enim tantum iracundos, & malitiæ memores punit Deus, sed & eos, qui irascẽtes, aut offensos fratres negligunt, & contemnunt. Quoniam quidem ij, qui passi uidentur iniuriam necessario dolent, & irascuntur, qui uero fecerit, nec doloris aliquid, nec iracundię gerit. Ob hoc ergo, hunc, qui ab iracundia liber est, adducit ad illum, qui in dolore est, & liber non est, ostendens, quia criminis huius noxa penes hunc

hanc magis est, qui causas peccati dedit. Sed nec sic quidem emendamur; persistimus enim pro rebus minimis tristare fratres, & quasi nil male fecerimus de satisfactione negligimus, & obliuioni tradimus culpam, atque in tempus longum patimur: ignorantes, quod tanto largior erit nobis pœna, quanto longior fuerit discordia. Vbi enim amicitia permanet, nihil facile creditur, nihil facile recipitur, quod dissidiũ possit operari. Si uero inimicitiæ semel occupauerint animum, omnia quæ fiunt, quæ dicuntur, quæ audiuntur ita accipiuntur, & ita intelliguntur, ut ad maiores, & longiores proficiant inimicitias. Si quid autem mali auditur, hoc solum creditur, & confirmatur. Iubet ergo Dominus relinqui donum ante altare, & prius reconciliari fratri, vt ex hoc discamus, quia si non illo tempore, quo ad ministerium Dei uidemur accedere, reconciliationem dissimulari, ac differri patitur Deus; quanto magis curari hoc in aliis temporibus iubet? Si forte accidat irasci, mandatur, ut ipsa die uel iracundiam nostram, uel inimicitias finiamus. In hoc enim constringimur præcepto illo, quo ait. Sol non occidat super iracundiam uestram: nos econtra, nec hoc contenti sumus, ut iracundiam ultra solis terminum producamus; sed insidias inuicẽ construimus; siue uerbis, siue factis supplantare cupientes proximos, inuicem mordentes inuicem comedentes, quod utique aperta insania est. Quid enim aliud faciunt insani, & dæmone repleti? nisi quod membra sua morsibus laniant? Frustra ergo est in monasterio, qui discordiam habet cum fratre: quia nec Deum placat sacrificiis, nec proficere ualet operibus suis. Sequitur proinde nobis, &c. *Ephe. 4.*

Ma colui, che non uuole dimãdare perdono giamai, & se pur lo dimanda, non l'addomanda di buon cuore, indarno, & senza cagione sta nel monasterio, etiandio che di quindi non sia scacciato.

Onciosia cosa che'l Signore habbia tanta cura della nostra riconciliatione col prossimo, ch'egli sopporti, che i suoi doni si lascino, & rimanghino imperfetti dinanzi all'altare, & che i suoi sacrificij siano interrotti, e tralasciati per insino a tanto, che tu uadi, e rallenti l'ira, & spegni le nimicitie con tuo fratello. Con tutto questo noi non ci uergogniamo, ma sofferiamo, che per molti dì durino le nostre nimistà; è tiriamo a

mo a guisa d'una lunga fune la discordia. Certo il Signore non solamente punisce gli iracundi, & quelli che si ricordano delle ingiurie, ma ancora quelli, che non si curano, ma disprezzano gli adirati, ouer offesi fratelli. Perciochè quelli, a i quali pare hauer patito oltraggio, necessariamente si dogliono, & adirano, ma coloro, che l'hanno fatto, ne dolor alcuno, ne ira sentono. Per questa cagion adunque il Signore conduce costui, che è libero dall'ira, dinanzi a colui, che l'sente, & che non è libero dall'ira, volendo in ciò dimostrare, che la colpa di questo male è maggiormente in colui, che fu cagion di tal peccato. Ma ueramente ne anco per questo ci emmendiamo, anzi perseueriamo in contristare i nostri fratelli per cose minime. Et come se non hauessimo fatto niente di male, non ci curiamo di sodisfacimento alcuno; ma ponendo in oblio la nostra colpa, lungo tempo la sosteniamo, non pensando tanto piu larga douer esser la nostra pena, quanto piu lunga sarà stata la discordia. Perche, doue l'amicitia dura, niuna cosa leggiermente si crede, ne ageuolmente s'accetta, che possa generare discordia. Ma se la nimistà una volta occuperà l'animo, tutte le cose che poi si fanno, che si dicono, & che si odono, così s'accettano, & così s'intendono, che facciano profitto a maggiori, & piu lunghe nimicitie. Se cosa alcuna di male si sente, questa sola si crede, & si conferma. Commanda adunque il Signore, che si lasci il dono dinanzi all'altare, & prima che si offerisca, sia fatta la riconciliatione col fratello: accio che da questo impariamo, che se in quel tempo, nel qual'andiamo al diuino ministerio Iddio non patisce, che la riconciliatione sia dissimulata, e prolungata; quanto maggiormente uuole, e commanda, che ciò si faccia ne gli altri tempi. Ma se pure auenisse, che alcuno s'adirasse, ci è commandato, che in quel giorno istesso finiamo, o l'ira, o le nimicitie: perciochè à questo siamo costretti, & obligati per quel commandamento, che dice. Non tramonti il sole sopra l'ira nostra. Ma noi all'incontro non pur siamo di ciò contenti, cioè di non prolungare l'ira nostra oltra il termine del tramontare del sole, ma tendiamo anco insidie l'uno all'altro, desiando, o con parole, o con fatti di gabbare, ingannare i prossimi nostri, mordendoci, e mangiandoci insieme l'un l'altro: la qual cosa certamente è una manifesta pazzia. Imperochè, che fanno altro gli insensati, & indemoniati? se non che con li morsi lacerano le loro membra? Ben stà adunque indarno, & senza frutto nel monasterio colui, che hà discordia col suo fratello: perciochè ne Iddio placa co' sacrifici, ne profitto alcuno può fare nell'opere sue. Segue.

Proinde uobis a uerbis durioribus parcite.

SAlomon ait. Responsio mollis frangit iram, sermo durus exci- Prou.
tat furorem. Item. Dulce uerbum inimicos mitigat, & amicos
multiplicat. Apostolus Paulus. Vos qui spirituales estis, instruite Eccl. Gal.
in spiritu lenitatis. Caueant ergo fratres a duris uerbis. Quæ
si emissa, &c.

Per la qual cosa risparmiateui d'usar parole dure, & aspere tra noi.

DIce Salomone. La risposta piaceuole rompe l'ira; il parlar duro eccita il furore & anco dice La parola dolce ammollisce i nimici, e moltiplica gli amici. Et l'Apostolo Paulo. Voi, i quali siete spirituali; ammaestrate, & corregete in spirito di mansuetudine, & di dolcezza. Guardinsi adunque i fratelli dalle parole dure, & aspre.

Quæ si emissa fuerint ex ore uestro, nõ pigeat ex ipso ore proferre medicamenta, unde facta sunt uulnera.

PRimum quidem summopere cauere debemus, ne duris uerbis aliquem conturbemus. Quod si in hoc aliquando peccamus ex fragilitate, oportet continuò ad satisfationem festinare: & contra sermonem durum proferre dulce, atque placabile uerbum: ut vulnus commotionis sanetur medicina humilis confessionis. Sed sicut prædiximus, Melius est cauere uitium, quàm postea emẽdare commissum. Ideo seruus Dei semper debet ponere Psal.
custodiam ori suo, ut non delinquat in lingua sua: & tunc maximè, quando aduersus eum consistit peccator: ut est aliquis calumniosus, & iniuriosus; sicut sunt multi superbi, & inuidi, qui non cessant irritare famulos Dei. Ergo, si est tibi intellectus, respon- Eccle.
de proximo tuo: sin autem, sit manus tua super os tuum, ne capiaris uerbo indisciplinato, & confundaris. Sequitur, Quãdo aũt &c.

Le quali se pur disaueduta mente usciran fuori della bocca uostra; non ui rincresca dalla stessa bocca porgere le medicine, dalla quale son fatte, & uscite le piaghe.

IN primæ certamente dobbiamo sommamente guardarci, di non conturbare niuno con dure parole; ma se pur alcuna uolta per fragilità in ciò pecchiamo, conuien, che incontanente ci affrettiamo à sotisfare, e

a spiritu dilectionis interficit. Correcti namque mens ad odium procoruit, si hũc immoderata increpatio, plusquã debuit, addicit. Sed is, qui in cautè ligna percutit, & proximum extinguit, ad tres necesse est vrbes fugiat; ut in vna earum defensus uiuat. Quia si ad pœnitentiæ lamenta conuersus, in unitate sacramenti sub Spe, Fide, & Charitate abscondit̄ur, reus perpetrati homicidii non tenetur. Eumque extincti proximus, etiam cum inuenerit, non occidit: Quia cum districtus Iudex uenerit; qui sese nobis per naturæ consortium inhæsit, ab eo proculdubio uindictam de culpæ reatu non expetit, quem sub eius uenia Fides, Spes, Charitas abscondit. Ideo subditur. Sed tamen, &c.

Ma quando la necessità della disciplina, nel correggere i costumi, cõstringe uoi Reggitori à dir parole dure, & aspere; se uoi ancora u'accorgete d'hauer trappassato il debito modo nel correggere, non è richiesto da uoi, che a quelli, che ui sono sudditi debbiate domandar perdono: acciò che essendo da uoi troppo seruata l'humiltà, appo coloro, a' quali conuien essere soggetti, non sia rotta, e suillita l'auttorità del reggere.

Questo suole alcuna uolta auenire a' grandi Rettori, che per tanto, che sono feruenti, & zelanti delle alte, & gran uirtù, per questo inasprischino, e trappassino il modo della correttione: & la lingua dica alcuna cosa, che dir non douerebbe: e questo auiene, perche l'amor infiamma la mente, quanto si dee. Onde ben commandò il Signore per Mose, dicendo. Se alcuno anderà alla selua semplicemente con l'amico suo a tagliare legne; e se'l manico della scure li fuggirà di mano; e'l ferro uscito del manico percuoterà l'amico suo, & ucciderallo: fuggirà costui ad una delle sopradette città, & uiuerà. Acciochè forse il prossimo, & parente di colui, il cui sangue è stato sparso, per lo stimolo, & pena del dolore, non lo perseguiti, & piglilo, & uccidalo. Allhora si può dire, che noi andiamo alla selua con l'amico, quando noi ci riuolgiamo con qua-

lunque nostro prossimo a considerare i nostri peccati : & allhora tagliamo noi semplicemente le legna, quando con pietosa intentione, riprendẽdo, studiamo di risecc are i uitij di quelli, che peccano. Ma la scure allhora fugge di mano, quando la riprensione s'allarga, & distẽde in asprezza piu di quello, ch'è dibisogno: Et il ferro allhora esce fuori del manico, quando il duro, & rigido parlare della correttione eccède il suo debito modo, & percotendo uccide l'amico: posciache la contumelia, & uillania, detta nella riprensione, uccide in quello, chi l'ode, lo spirito della dilettione. Imperoche la mente di colui, ch'è corretto, e ripreso, spesse uolte trabocca nell'odio del correggitore, quando la non temperata riprensione lo percuote piu, che non douea. Ma colui, che cosi incautamente taglia le legna, & ammazza il prossimo suo ; bisogna che fugga alle tre città: accioche uiua diffeso, & sicuro in una di quelle. Perciò che, s'egli riuolto a i lamenti della penitenza nella unità del sacramento, si nascõde sotto la Fede, Speranza, e Carità; non uien tenuto reo, ne punito dell'homicidio commesso. E trouandolo il prossimo, ouero parente di colui, che fù morto, non l'uccide: perche, quando uerrà il distretto, e seuero Giudice, ilquale per lo consortio, & congiuntione della nostra natura, ci diuẽne prossimo; senza dubbio alcuno non ricercherà uendetta della colpa commessa da colui, ilquale sotto la sua perdonanza, Fede, Speranza, & Carità nasconde. Et però è sottogiunto.

Sed tamen petenda est uenia ab omniũ Domino, qui nouit eos: quos plus iusto fortè corripitis, quanta beneuolẽtia diligatis.

ALiquando exceditur modus zelo malitiæ, aliquando iustitiæ, aliquando ex studio per deliberatam locutionem ; plerunque per excessum sermonis. Dominus enim non tam attendit sermonem, quàm intentionem. Citius ergo culpa dimittitur, quæ nequaquam studio malitię perpetratur. Sequitur. Non autẽ, &c.

Ma nondimeno uoi douete dimandar perdono dal Signore di tutti, ilqual conosce con quanta amoreuolezza, & carità amate coloro, iquali reprendete forse piu di quello, che si conuerebbe.

ALcuna uolta si trappassa il modo della correttione per zelo di malitia: alcuna uolta per zelo di giustitia: alcuna uolta studiosamente per

te per deliberato ragionare, & alcuna uolta per eccesso, & scorso di par lare. Onde il Signore non tanto attende alle parole, quanto alla intentione. Quella colpa adunque presto si perdona, la qual non è commessa per studio di malitia. Segue.

Non autem carnalis, sed spiritualis inter uos debet esse dilectio.

NOnnulli sunt, qui diligunt proximos, sed per affectum cognationis, & carnis; quibus tamen in hac dilectione sacra eloquia non contradicunt. Sed aliud est quod sponte impenditur naturæ, aliud quod præceptis dominicis ex charitate debetur obedientiæ. Hi nimirum, & proximum diligunt, & tamē illa sublimia dilectionis præmia non assequuntur, quia amorem suum non spiritualiter, sed carnaliter impendunt. Omnipotentis Dei nos esse discipulos sola custodia charitatis probat. Vnde ipse ait. In hoc cognoscent homines, quod mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad inuicem. Quæ dilectio si cor nostrum ueraciter replet, duobus modis ostendi solet: scilicet si amicos in Deū, & inimicos diligimus propter Deum. Sæpe in dilectionis imagine erga inimicum animus fallitur, seque illū diligere falsò arbitratur. Sed tunc inimici dilectio ueraciter custoditur, cum nec de profectu afficimur, nec de ruina illius lætamur. A duobus quidem præceptis incipit Charitas: sed se ad innumera extendit. Huius legis namque initium dilectio Dei est, ac dilectio proximi. Sed Dei dilectio per tria distinguitur. Quia ex toto corde, ex tota anima, ex tota fortitudine diligi conditor iubetur. Qua in re notandum est, quod diuinus sermo cum Deum diligi præcipit, non solū narrat ex quo, sed etiam informat ex quanto, cum subiungit. Ex tota fortitudine, ut videlicet, qui perfectè Deo placere desiderat, sibi de se nihil relinquat. Proximi autem dilectio, ad duo præcepta deriuatur, cū & per quendam iustum dicitur. Quod ab alio tibi oderis fieri, uide ne tu alteri facias. Et per semetipsam ueritas dicit. Quæ vultis, ut faciant uobis homines, & uos facite illis. Quibus duobus scilicet utriusque testamenti mandatis, per unum malitia compescitur, per aliud benignitas prorogatur; ut quod non uult malum pati quisque, non faciens, cesset a nocendi opere. Et rursū, bonum quod sibi fieri apetit, impendens erga utilitatem proximi exerceat ex benignitate. Sed hæc nimirum duo, dum sollicita intētione considerātur, cor ad innumera uirtutum ministeria tendit: Ne uel ad inferenda, quę non debet ex desiderio inquieta mens

Ioan *Deu.* *Tob.* *Mat*

ferueat: uel ad exhibenda, quæ debet otio resoluta torpescat. Nam cum cauet alteri facere, quod nequaquam vult ipse ab altero tolerare, sollicita se intentione circũspici: (ne superbia eleuet,) & usque ad despectum proximi animum deiiciens exaltet; ne ambitio cogitationem leniet, cunque hanc ad appetenda aliena dilatat, angustet: ne cor luxuria polluat, & subiectum desideriis per illicita corrumpat: ne ira exasperet, & usque ad proferendam cõtumeliam inflammet; ne inuidia mordeat, & alienis felicitatibus æmula, sua se face consumat; ne immoderatè linguam loquacitas protrahat, & eam usque ad lasciuiam obtrectationis extendat: ne odium malitia excitet, & usque ad iaculum maledictionis irritet. Rursum cum cogitat, ut ea alteri faciat, quæ ipse sibi fieri ab altero expectat; pensat nimirum, ut malis bona, bonis meliora respondeat: ut erga procaces mansuetudinem longanimitatis exhibeat: vt malitiæ peste languentibus gratiam benignitatis impendat; vt discordes pace preueniat: ut concordes ad concupiscentiam ueræ pacis accendat: ut indigentibus necessaria tribuat; ut errantibus uiã rectitudinis ostendat; ut afflictos uerbo, & compassione mulceat; ut accensos mundi huius desideriis increpatione restringat; vt minas potentum ratiocinatione mitiget: ut oppressorum angustias quanta præualet ope leuet: ut foris resistentibus opponat patientiam: ut intus superbientibus exhibeat cum patientia disciplinã: ut erga errata subditorum sic mansuetudo zelum tẽperet, quatenus a iustitię studio non eneruet. Sic ad ultionem zelus ferueat, ne tamen pietatis limites feruendo transcendat: ut ingratos beneficiis ad amorẽ prouocet; ut gratos quoque ministeriis in amorem seruet; ut proximorum mala cum corriggere nõ ualet, taceat: ut quęcunque corrigi loquendo possunt, consentiens esse silendo pertimescat: ut sic ea quæ tacet toleret, ne tamen in animo uirtus doloris occultet; ut sic maliuolis munus benignitatis exhibeat, ne tamẽ per gratiam a iure rectitudinis excidat; ut cuncta proximis, quæ preualet, impendat, sed hæc impendendo non tumeat; ut sic in bonis, quæ exhibet tumoris præcipitium paueat, ne tamẽ à boni exercitio torpescat; ut sic, quæ possidet, tribuat, quatenus quanta sit largitas remunerantis, attendat; ne cũ terrena largitur, suã, plusquã necesse est, inopiam cogitet: & in oblatione muneris charitatis lumen tristitia obscuret. Bene ergo lex Dei multiplex dicitur: quia nimirum cum una, eademque sit charitas, si mẽtem plenè cæperit, hanc ad innumera opera multiformiter accendit. Multiplex ergo ista lex Dei est, quæ singulis rerum articulis non permutata

mutata

mutatá congruit, & causis se uariantibus non uariata coniungit. Cuius nimirum multiplicitatem bene Paulus ostendit, dicēs. Charitas patiēs est, benigna est. Sequitur. Preposito tanquā patri, &c. 1. Co. 13

Et non dee essere tra uoi amor carnale, ma spirituale.

SOno alquanti, i quali amano i prossimi loro, ma per affetto di parentela carnale; a i quali però quanto a questo modo di amare non contradicono le sacre scritture. Ma altro è quello, che uolontariamente uien dato alla natura, & altro è quello, che per amor & obligo de' commandamenti del Signore è debito all'obedienza. Questi nel uero ben'amano il prossimo, & nulladimeno non acquistano quegli alti premij della dilettione. Perche non spiritualmente, ma carnalmente amano Sola l'osseruanza della charità è quella, che proua, che noi siamo discepoli dell'onnipotente Iddio, si come esso dice. In questo conosceranno gli huomini, che uoi siate mei discepoli, se insieme u'amerete l'uno l'altro. In due modi si sol mostrare, se questa dilettione riempie ueramente i cuori nostri; cioè, se noi amiamo gli amici in Dio, & i nimici per amor di Dio. Spesse fiate l'animo s'inganna nella imagine, e sembianza dell'amore, che gli pare hauere uerso il nimico, & falsamente si pensa d'amarlo; Ma allhora ueramente l'amore uerso l'inimico si conserua, quando ne del suo bene ci contristiamo, ne della sua ruina ci rallegriamo. La carità incomincia da due commandamenti, ma poi s'estende a molti altri senza numero. Il principio della legge di questa carità è l'amor di Dio, & l'amor del prossimo. L'amor di Dio si distingue per tre cose. Imperoche si commanda, che con tutto il cuore, e con tutta l'anima, e con tutte le forze s'ami il Creatore. Nella qual cosa, ben'è da notare, che'l parlar diuino, quando commanda che s'ami Iddio, non solamente dice con che, ma ancora ci informa con quanto si dee amare, quando sottogiunge: Con tutte le forze: acciò che colui, ilquale desidera di piacer'a Dio perfettamente, niuna cosa di se stesso a se medesimo riserbi. Ma l'amore poi del prossimo si deriua, & estende a due cōmandamenti. Essendo che, & da un certo giusto, & santo huomo è detto. Guardati non far'ad altrui quello, che da altrui ti spiacerebbe fosse fatto a te. Et la uerità per se medesima, dice. Quelle cose, che uolete, che gli altri facciano a uoi, quelle fate ancor uoi a loro. Per li quali due commandamenti dell'uno, e dell'altro testamento: per l'uno si raffrena la malitia, per l'altro si stende & accresce la benignità. Affine che ciascheduno dall'un cāto non facendo altrui quel male, ch'egli patir non uorrebbe, cessi dall'opra di far male, e nocer altrui: & dall'altro, facendo altrui quel bene, ch'egli uorrebbe fosse fatto a se, eserciti a utilità del prossimo.

da nell'animo il ueleno del dolore: Di *usare in tal maniera uerso i maleuoli il dono della benignità, che per gratia però non caggia, & si diparta dal douere della giustitia:* Di *fare tutti que' beni, che può a i prossimi; ma facendoli però, che non si gonfi, e'nsuperbisca: che ne beni che fà, tal mente tema, & pauenti il precipitio della superbia; che però non sia pegro, & lento all'essercitio d'ogni bene;* Di *porgere, & dare per sì fatto modo le cose che possiede, che tuttauia attenda quanta sia la larghezza del rimuneratore: acciochè mentre, ch'egli dona le cose terrene, non pensi alla propria pouertà piu di quello, che si conuiene: & che nel dare della limosina la tristitia non oscuri il lume della carità. Ben adunque è detto la legge di* Dio *essere di molte maniere. Perche, essendo una sola, & istessa carità, quãdo ella pienamente occupa la mẽte, l'accende cõ molti, e uarij modi ad innumerabili opere uirtuose. Ben'è adũq; di molte maniere questa legge di* Dio, *la quale, senza esser mutata, si cõfà, & cõuiensi a ciascuna particella di tutte le cose. Che quãtũq; uarijno le cagioni delle cose, essa nõ uariata, ogni cosa congiũge. La multiplicità di questa lege, bẽ dimostra l'Apostolo Paolo, quã dice. La carità è patiẽte, & è benigna. Segue.*

Præposito tãquam patri obediatur, multo magis presbytero, qui omnium uestrum curam gerit.

OBedientia sola uirtus est, quæ uirtutes cæteras menti inserit, insertasque custodit. Samuel. Melior est obedientia, quam uictimæ. Quia per uictimam aliena caro, per obediẽtiam uero uoluntas propria religatur. Salomon. Verus obediens loquetur uictorias. Quia dum alienæ uoluntati humiliter subdimur, nos metipsos in corde superamus, nobis quippe obedientia usque ad mortẽ seruanda præcipitur. Per obedientiam autem malum aliquando fieri non debet; debet autem aliquando bonum, quod agitur intermitti. Sed quia nonnunquam nobis huius mundi prospera, nonnunquam uero iubentur aduersa: sciendum summopere est, quod obedientia, si de suo aliquando aliquid habeat, nulla est: aliquando autem si de suo non habeat, minima. Nam cum mundi huius successus præcipitur, cũ locus superior imperatur, is, qui ad percipienda hęc obedit; obedientię sibi uirtutem euacuat, si ad hæc etiam ex proprio desiderio anhelat. Rursus cum mũdi huius despectus præcipitur, cum probra adipisci, & contumeliæ iubentur, nisi hæc ex semetipso animus appetat, obediẽtiæ sibi meritum minuit: quia ad ea, quæ in hac uita dęspecta sunt, inuitus, nolensque descẽdit.

dit. Debet ergo obedientia, & in aduersis de suo aliquid habere, & rursum in prosperis ex suo aliquid omnino non habere: Quatenus, & in aduersis tanto sit gloriosior, quanto diuino ordini etiam ex desiderio iungitur. Et in prosperis tanto sit uilior, quãto a praesentis ipsa, quam diuinitus percipit, gloria funditus ex mente separatur. Innocentis autem mentibus semper obedientia iungitur, domino attestante, qui ait. Oues meæ uocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & sequuntur me. Profecto Redemptori suo non obedit, qui innocens non est; & innocens esse non potest, qui obedire contemnit. Sequitur. Vt ergo &c.

Al proposto uostro sia ubidito, come a padre: molto maggiormente al Prete, ouer Prelato, che hà cura di tutti uoi.

LA vbidienza è sola quella uirtù, laqual inserisce nella mente tutte le altre uirtù, & poi che sono inserte le guarda, e conserua. Dice Samuel propheta. Migliore è la ubedienza, che le uittime, & i sacrifici. Cõciosia che per la uittima l'altrui carne uiene immolata: ma per l'ubedienza si lega la propria uoluntà. Salomone dice. Il uero ubidiente racconterà le uittorie. Imperoche, quando humilmẽte ci sottomettiamo all'altrui uoluntà, souerchiamo, & uinciamo noi medesimi dentro nel cuore. Perche a noi è commandato di osseruare l'ubedienza per sino alla morte. Il male giamai non si dee fare per ubidienza, ma il ben, che si fà, si dee alcuna uolta intralasciare per ubidienza. Ma perche alcuna uolta ci uengono commandate le prosperità di questo mondo, & alle uolte le aduersità; per tanto con grande diligenza bisogna sapere, che la ubidienza, se alcuna fiata hà qualche cosa del suo, ella è nulla, & di niun ualore, & alcuna uolta se non hà del suo, è minima. Perche, quando la prosperità di questo mondo, o il luogo della prelatura uien commandato; colui che ubidisce in accettare così fatte cose, uota, & annulla il frutto dell'ubedienza, se a quelle ancor col proprio desiderio aspira. Et appresso, quando è commandato il dispregio di questo mondo, col douerne riceuere, & acquistare opprobrij, oltraggi, & uillanie, se l'animo non appetisce queste cose da se stesso, diminuisce a se medesimo il merito dell'ubidienza: perciochè sforzato, e contra la uoglia sua s'abbassa a quelle cose, lequali sono sprezzate, & uili in questa uita. Debbe adunque l'ubidienza, & nelle cose auuerse, e dispiaceuoli hauere alcuna cosa del suo, & nelle prospere, & che temporalmente piacciono, al tutto non hauere cosa ueruna del suo. Acciochè & nelle auersità sia tanto piu glorioso; quanto piu all'ordine

diuino,

diuino, ancora per proprio desiderio, si congiunge, & nelle prosperità sia tanto piu uile, quanto piu con la mente del tutto si separa da quella istessa gloria, la quale per diuina dispensation riceue. L'ubedienza sempre è congiunta, & accompagnata con le menti innocenti, si come testifica il Signore quando dice. Le pecorelle mie odono la mia uoce, & io conosco loro, & esse mi seguitano. Veramente non ubidisce al suo Redentore chiunque innocente non è: & innocente essere non può, che dispregia di ubidire. Segue.

Vt ergo cuncta ista seruentur, & si quid seruatum minus fuerit, nō negligenter prętereatur, sed ut emendandum, corrigendūque curetur, ad Præpositum præcipuè pertinebit, ut ad Presbyterū, cuius est apud uos maior auctoritas, referat, quod modum uel uires eius excedit.

AD hoc quidem data sunt ista pręcepta regularia, ut cuncta seruentur: & si quid minus seruatum fuerit, ut oportet, cito emendetur. Non enim possumus negligenter præterire, sine periculo animę nostrę. Ea enim nouimus spiritualiter tenere, & secundum ea uiuere iurauimus. Et psalmista dicit. Tu mandasti mandata tua custodiri nimis. Et Apostolus, siquis totam legem seruauerit, offendat autem in uno, factus est omninm reus. Pertinet ergo ad Præpositum, & ad eum, qui custos est ordinis, ut ad Presbyterum, cuius est maior auctoritas, id est, ad Abbatem referat, quidquid per se secundum canonicam regulam non potest diffinire. Quod si in congregatione, ubi est ordo canonicus, non est Abbas, sed Episcopus, ipse presbyteri nomine designatur. Ad hoc enim Prælati sunt in ecclesia constituti, ut bene ordinata custodiant, errata corrigant, uitam, & mores subditorum uerbo, & exemplo componant. Apostoli formam sectantes, qui ait. Argue, obsecra, increpa: Miscentes temporibus tempora, terroribus blandimenta. Indisciplinatos, & inquietos debent durius arguere: obedientes, & mites, & patientes, ut in melius proficiant obsecrare: negligentes, cōtemnentes, & superbos, aut increpent, aut corripiant. Neque dissimulent peccata delinquentium, sed mox, ut cœperint oriri, radicitus, ne præualent, amputent: memores periculi Heli sacerdotis de

Psal. 18. *Iac. 2.* *2. Tim. 4* *1. Reg. 2.*

Q suis

suis filiis. Honestiores, & intelligibiles prima, & secunda monitione corripiant; improbos, & duro corde superbos, & inobedientes
Pro.23. uerbere, & castigatione in ipso initio peccati coherceant: scientes illud. Stultus uerbis non corrigitur. Et iterum. Percute filium tuum uirga, & liberabis animam eius a morte. Sequitur. Ipse uero.

Accio che adunque tutte queste cose siano seruate, & che negligentemente non si trappassi cosa alcuna, che fosse meno osseruata, ma accioche sollecitamẽte sia corretta, & emendata; sarà questo principalmente ufficio del Proposto, di referire al Prelato, che appo uoi è di maggior auttorità, quella cosa laqual eccede le forze sue.

A Questo fine certamente sono dati questi commandamenti regolari, acciò che tutti siano osseruati, & accioche se alcuno fosse meno osseruato, tantosto sia come si conuiene emendato. Poscia che noi nõ possiamo negligentemente trappassarli, senza graue pericolo dell'anima nostra. Conciosia che noi habbiamo fatto uoto di specialmente tenergli, & osseruangli, e giurato di uiuere secondo quelli. Et il Salmista dice. Tu Signor, hai commandato i tuoi commandamenti douersi grandemente guardare. Et l'Apostolo Giacomo dice. Se alcuno osseruerà tutta la legge, & offenda pur in una cosa, è fatto colpeuole di tutte. Toccherà adunque al Proposto, & a colui che è Guardiano dell'ordine, di riferire al Prete, ilqual hà maggior auttorità, cioè all'Abbate, tutto quello, che per se non può diffinire, secondo la canonina regula. Ma se nella congregatione, doue è l'ordine, e la regola di canonici, non fosse Abbate, ma Vescouo; allhora per il nome del prete, s'intende esso Vescouo. A questo fine sono certamente ordinati i Prelati nella chiesa, accio che debbano guardare, & conseruare le cose ben ordinate, & correggere quelle, che sono difettuose & disordinate, per comporre, & ordinare con le parole, & con l'essempio la uita, & i costumi de' sudditi loro, sequitando la forma dell'Apostolo, che dice Riprendi, prega sgrida; mescolando tempi con tempi, lusinghe con spauenti. Gli scostumati, & inquieti debbono piu duramente riprendere. Li ubidienti, e mansueti, & patienti, acciò che migliorino, & crescano nelle loro uirtu, debbono dolcemente pregare: i negligenti, & dispregiatori, & superbi, o sgridino, o castighino, & guardino di nõ infin-

infingersi, & far uista di non uedere i peccati di quelli, che fallano: Ma subito che incomincieranno a nascere, siano solleciti a tagliarli per insino dalla radice, quanto sia loro possibile, hauendo a memoria il pericolo di Heli sacerdote, nel qual'incorse, per nõ hauer ripressi i suoi figlioli come douea. Quelli che sono piu honesti, & intendenti, riprendino con la prima & seconda ammonitione. I ribaldi, & duri di cuore, superbi, e disubidienti con battiture, & castigo nell'istesso principio del peccato curino di ristringere, e raffrenare; sapendo quello che è scritto. Il pazzo non si corregge per parole. Et appresso. Percuoti il figliuolo tuo con la uerga, & liberrai l'anima sua dalla morte. Segue.

Ipse uero, qui uobis præest, non se existimet potestate dominãte, sed charitate seruiente, felicem.

NAM, qui ita præsunt, ut gaudeant de potestate dominij, non sunt ueri pastores, sed mercenarij. Hi magis præesse appetunt, quam prodesse; non fructum quærunt animarum, sed temporale lucrum: non cęlestem gloriam, sed terrenum honorem. De talibus ait Dominus in euangelio. Amen, dico uobis, receperunt mercedem suam. Qui uero ita pręsunt, ut gaudeant de seruitute charitatis, ipsi tenent exemplum ueri pastoris, qui uenit ministrare, non ministrari, & animam suam dare pro multis. Illi ueri Prælati sunt, & secundum Deum curam regiminis agunt, qui ad hoc tãtum laborant, ut plures secum ad Deum trahant. Quos delectat onus, non honor: Charitas, non potestas: seruitus impensa aliis, non suscepta. Iuxta quod Paulus ait. Cum essem liber in omnibus, omnium me seruum feci, ut plures luchrificarem. Qui tamen propter auctoritatem regiminis honorandus est a subditis. Vnde & subditur. Honore, &c. *Matt. 6.* *Mat. 10*

Ma quello ilquale è proposto a uoi, non si reputi, e tenga felice per la podestà della prelatura, ma per la seruitù della carità.

PErcioche coloro, che sono in tal modo prelati, che si rallegrano della podestà della prelatura; non sono ueri pastori, ma mercenarij. Questi tali piu appetiscono di signoreggiare, che di giouare: non cercano il frutto delle anime, ma il guadagno temporale; non la celeste gloria, ma l'honore terreno. Di questi tali dice il Signore nel uangelo. In uerità ui

Q 2 dico,

dico, che hanno riceuuto la mercede loro. Ma quelli che per si fatto modo soprastanno, che si rallegrano della seruitù della carità, questi tengono l'essempio del uero pastore, il quale uenne a seruire, & non ad esser seruito, & a dare l'anima sua per molti. Quei sono ueri Prelati, & fanno la cura del reggimento secondo Dio; iquali solamente a questo s'affaticano, per tirare molti altri seco al Signore; i quali diletta il carico, non l'honore: la carità, non la podestà: la seruitù usata ad altri, non riceuuta, secondo che dice l'apostolo Paolo. Essendo io libero tra tutti, mi sono fatto seruo di tutti, acciochè molti ne guadagnassi. Ilqual Prelato nondimeno, per la auttorità del reggimento, da i sudditi debbe essere honorato, & riuerito. Onde ben soggiunge.

Honore coram uobis, prælatus sit uobis.

Luc. 10. IDeo, scilicet, honorari debet, quia CHRISTI uices in monasterio tenet. Onde ipse Dominus pastoribus suis ait. Qui uos audit, me audit; & qui uos spernit, me spernit. Debent ergo serui suum honorare magistrum, cuius pro amore Dei, supra se susceperunt magisterium. Qui tamen quanto plus honoratur exterius, tanto oportet, ut amplius Deũ timeat: Atque semetipsum despiciens, eos a quibus sibi honor impenditur, sibi in cogitatione præponat: ut uidelicet subiunctum est. Timore, &c.

Per honor dinanzi a uoi, preposto sia a uoi.

IL Prelato per questo dee essere honorato, perche nel monastero egli tiene il luogo di CHRISTO. Onde esso Signore dice a i suoi pastori. Chi ode uoi, ode me: & chi dispregia uoi, dispregia me. Deono adunque i serui honorare il loro maestro; il cui magistero hanno riceuuto sopra di se per amor di Dio. Ilquale nondimeno quanto piu è honorato di fuori, tanto piu conuiene che egli tema Iddio: & dispregiando se stesso, conuiene che antiponga a se nel suo pensiero quelli, da i quali si uede far honore, e riuerenza. Et questo è quello ch'è soggiunto.

Timore coram Deo, substratus sit pedibus uestris.

Eccle. 3. HInc scriptum est. Quanto maior es, tanto te humilia in omnibus.
Ibid. 32. Et iterum. Ducem te constituerũt, noli extolli, sed esto
Luc. 14 in eis sicut unus ex ipsis. Et Dominus in euangelio. Omnis qui se
18. exaltat, humiliabitur; & qui se humiliat, exaltabitur. Tanto quippe

pe maior est quisque apud Deum, quanto humilior apud semetipsum. Sed qualis esse debeat in moribus audiamus. Sequitur. Circa omnes.

Ma per timore dinanzi a Iddio sottoposto sia a i piedi uostri.

PEr tanto ben'è scritto. Quanto maggiore sei, tanto piu humiliati in tutte le cose. Et anco è scritto. Hannoti creato & fatto Duca, non ti leuar in alto, ne insuperbire: ma stà tra loro come uno di loro. Et il Signore dice nel uangelo. Chi se esalta sarà humiliato, & chi se humilia, sarà esaltato. Ciascuno certissimamēte tanto è maggiore appresso Iddio; quāto egli è piu humile appo se medesimo. Ma quale debba essere il Prelato ne' suoi costumi, udiamolo.

Circa omnes se ipsum bonorū operum præbeat exemplum.

SICVT enim alios præcedit ordine, ita eos præcedere debet sanctitate, ut eius exemplo discant subditi qualiter uiuere debeant.

A tutti dia in essempio di buone opere.

VEramente si come egli precede gli altri per ordine, & dignità; anco così debbe auanzarli per santità: acciochè dall'essempio suo imparino i sudditi in che modo debbano uiuere. Segue.

Corripiat inquietos: consoletur pusillanimes: suscipiat infirmos: patiens sit ad omnes.

QVI locum tenet regiminis, mala inferre non debet, sed tolerare, ut ex sua mansuetudine iracundos ualeat mitigare. Quia medicus animarum est, contra passiones uitiorum debet opponere medicamenta uirtutum: ita scilicet, ut mores omnium diligenter inquirat, ut quid cuique inferre debeat, agnoscat. Sequitur. Disciplinam, &c.

Riprenda gli inquieti: conforti i pusillanimi: benignamente riceua gl'infermi: patiente sia uerso tutti.

Colui che tiene il luogo del reggimento, non dee far male a niuno; ma sopportare sì, che per la sua mansuetudine possa mitigare gli iracondi: Et perciochè egli è medico delle anime, dee contra le passioni de i uitij opporre le medicine delle uirtù, sì ueramente, che inuestighi prima con diligenza i costumi, & conditioni di tutti; accioche possa conoscere ciò che egli debbia porgere a ciascuno. Segue.

Disciplinam libens habeat: metuendus imponat.

Heb. 12 Oportet, ut Doctor ecclesiasticus sapiens sit, & disciplinatus. Quia tunc rectè aliis disciplinam imponit, cum ipse disciplinate uiuit: cum ex se ipso trahit magisterium, quod exercet in alio. In disciplina perseuerate, uerba sunt Apostoli ad Hebreos. Tanquam filiis uobis offert se Deus. Et quis filius, quem non corripit pater? Sunt autem hæc duo necessaria; ut Rector suis subditis exhibeat timorem, scilicet, & amorem. Timorem iis, qui superbi, & rebelles, & duræ ceruicis sunt, amorem iis, qui humiliter, & deuote, & libenter domino Deo seruiunt. vnde sequitur. Et quamuis, &c.

Volontieri riceua in se la disciplina, a gli altri la imponga, accioche sia temuto.

Conuiensi che'l Dottore ecclesiastico sia sauio, & bene disciplinato: cioè, ben costumato, e regolato nella uita sua. Perche allhora impone a gli altri drittamente ordine & disciplina, quando esso disciplinatamente uiue. Quando da se stesso trahe quello magistero, ilquale egli esercita in altri. Perseuerate nella disciplina. Parole sono dell' Apostolo, scriuendo a gli Hebrei. Iddio come a' figliuoli, se offerisce a uoi. Et chi è quel figliuolo, ch'el padre non castighi? Queste due cose sono necessarie, che'l Rettore dimostri, & usi uerso i suoi sudditi. Cioè, il timore, e l'amore. Il timore conuiene a quelli, che sono superbi, ribelli, & duri di capo: l'amore a quelli, che humilmente, & diuotamente seruono al Signor' Iddio. Onde seguita.

Et quamuis utrunque sit necessarium; tamen a uobis plus amari appetat, quam timeri: semper cogitans Deo se pro nobis rediturum esse rationem.

Quia

QVIA Prælatus quanto plus diligitur; tantò libentius auditur. Et magis placet Deo illa seruitus, quę ex uoluntate, & amore fit; quam illa, quæ fit ex timore. Propterea dulcis Magister suis discipulis ait. Iam non dicam uos seruos, sed amicos. Nō uult Deus, ut eum timeamus tanquam dominum serui; sed uult quod eum diligamus, tanquam patrem filii: ut præcepta eius faciamus, non timore pœnę, sed amore iustitiæ. Hoc semper cogitare debet, qui iudex est animarum; quia supra se iudicem habet Deum. In regiminis cura tanto sollicitius agat, quanto se reddituram rationem pro sibi commissis apud districtum iudicem pensat. Valde enim sollicitat in bono opere, si quis in cūctis, quæ agit, semper cogitet de extremo fine. Vnde scriptum est. In omnibus operibus tuis memorate nouissima tua, & in eternnum non peccabis. Sequitur. Vnde uos, &c. Ioā.15. Eccle.7.

Et bēche l'uno, & l'altro sia necessario: nondimeno piu dee desiderar d'esser amato, che temuto: pensando sempre, che gli hauerà a rendere ragione a Dio per uoi.

PErcioche'l Prelato quanto piu è ben uoluto, tanto piu uolentieri è udito. Et a Dio piu piace quella seruitù, laquale si fà per amore, & per uolontà; che quella che si fà per timore. Per tanto dice il dolce Maestro a' suoi Discepoli. Gia non ui dirò serui, ma amici. Non uuole Iddio, che'l temiamo, come i serui il lor Signore: ma uuole che l'amiamo, come sogliono i figliuoli amare il padre; si, che facciamo i suoi comandamenti non per tema di pena, ma per amore di giustitia. Questo dee sēpre ripensare colui, che è Giudice delle anime, ch'egli hà Iddio Giudice sopra di se. E tanto sia piu sollecito nella cura del reggimento; quanto ch'egli piu pensa, & si ricorda di douer render ragione al giusto Giudice di quelli, che sono a lui commessi. Imperoche ciaschuno grandemente si sollecita, & studia al ben'operare, se in tutte le cose, ch'egli fà, sempre pensa dell'ultimo fine. Onde è scritto. In tutte le opere tue habbi memoria delle ultime cose tue, & in eterno non peccherai. Segue.

Vnde uos magis obediendo, non solū uestri, sed etiam ipsius misérimini: qui inter uos quanto in loco superiori, tāto in periculo maiori uersatur.

IN periculo magno uersatur quisquis, in regiminis loco sublimatus: nam quanto superior gradus, tanto periculosior casus. Et cui plus committitur, plus ab eo exigitur. Grande periculũ est sibi, & aliis uiuere; temporalia simul, & spiritualia prouidere: Sic sui curam agere, ut alios non negligat: sic de aliis cogitare, ut seipsum obliuiscendo non derelinquat: sic procurare temporalia, ut non refrigescat a spiritualibus: sic inardescere ad spiritualia, ut sit sollicitus de temporalibus. Ideo ergo debet amplius Prælato subditi obedire, unde magis uident eum pro ipsis laborare. Quod cum faciunt, non solum sui, sed & ipsius miserentur. Sui, uidelicet, quia animas suas saluant. Scriptum est enim. Miserere animæ tuę
Eccl. 30 placens Deo. Ipsius quoque patris miserentur, quia onus eius obediendo alleuiant. Cum enim sit scriptum. Filius sapiens lętificat
Prou. 10 patrem. Tanto plus gaudent & libentius laborant patres spirituales pro filiis, quanto eos uident spiritualibus obtemperare disciplinis. Sequitur. Donet Deus.

La onde uoi maggiormente obedẽdo, non solamente habbiate compassione a uoi, ma ancora a lui. Ilqual tra uoi, quãto in piu alto luogo, tanto stà, & uiue in maggior pericolo.

IN gran pericolo certamẽte stà, chiunque è sublimato al luogo del regimento. Posciache il grado, nel quale l'huomo è posto, quanto è piu alto, tanto il cadimento è piu pericoloso. Et a cui piu è dato, piu è da lui richiesto. Gran pericolo è il uiuere a se, & ad altri: hauer' a prouedere insiememente le cose temperali, & le spirituali. Si fattamente hauere cura di se, che non sia però negligente nella cura altrui. In tal guisa pẽsar de gli altri, che per dimenticanza se stesso non abbandoni. Per tal modo procacciar le cose temporali, che però non si raffreddi nelle spirituali Esser' ardente alle spirituali, & anco sia sollecito delle temporali. Però adunque debbono i sudditi, tanto piu obedire al Prelato, quanto lo ueggono per loro piu affaticarsi. Il che facẽdo, nõ pur di loro stessi, ma ancora di lui hãno compassione. Di loro stessi, perche saluano le anime sue, per essere scritto. Habbi compassione all'anima tua col piacer à Dio. Di esso Padre, ouero Prelato ancora hanno compassione: perche co'l essergli ubidienti alleggiano il peso suo. Conciosia cosa che sia scritto. Il figliuo sauio rallegre il padre. Tanto piu si rallegrano i padri spiritvali, e tanto piu

to più uolentieri s'affaticano per li loro figliuoli, quanto più li ueggono prontamente ubidire alli spirituali ammaestramenti.

Donet Deus, ut obseruetis hęc omnia, tanquam spiritualis pulchritudinis amatores, & bono Christi odore, de bona conuersatione fragrantes, nō sicut serui sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti.

APTE post lectionem subditur oratio. Sic est legere, e prædicare, quomodo agrum seminare: Sic est orare, quomodo semen operire. Sicut, qui seminat in agro, si hoc arando dissimulauerit operire, ueniunt uolucres, & totum quod seminatum esse videbatur, diripiunt: Ita, qui in agro cordis seminat uerba Dei, qdquid psallendo, legendo aut predicando asperserit, nisi postea orādo in corde recluserit, & quodammodo sepelierit; ueniunt uolucres, id est, cogitationes sæculi uolaticæ, inanes, & uacuę, & rapiūt, quod in corde fuerat seminatum. Ideo post lectionem, & prædicationem semper orandum est: ut semē Dei maneat in corde, & fructus spiritualis, crescat in operatione. Benè autem ait. Tanquam spiritualis pulchritudinis amatores. Nō enim possunt impleri hęc omnia regularia præcepta, nisi per amorem iustitiæ, quæ est spiritualis pulchritudo animę. Nemo enim inuitus bene agit, etiam si bonum est, quod agit. Quod uero subdit. Et bono Christi odore, de bona conuersatione fragantes. Pertinet ad bonā uitam, & bonam famam. Vnde Apostolus. Christi bonus odor sumus Deo in omni loco. Serui sub lege sunt, qui timore Domino seruiunt. Liberi sub gratia, qui ex amore implent diuina mandata. Gratia Dei diffusa in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis, implet legem. Iusto non est lex posita. Vbi est spiritus Domini, ibi libertas. Sic autem uiam mandatorum Dei curramus, ut dilatatum cor nostrum in charitate Dei habeamus. Sequitur. Vt autem uos, &c.

[Margin: Matt. 13; 1. Cor. 2; Rom. 5.; 1. Ti. 1]

Iddio ui presti gratia di osseruár tutte queste cose, come amatori della spirituale bellezza: e rendenti buon odore di Christo dalla uostra buona conuersatione; non

quales sumus, siue pulchri, siue fœdi, siue iusti, siue iniusti. Vtrunque quisque nostrum regulariter uiuat: utrum perficiat, an deficiat: utrum Deo placeat, an displiceat. Scriptura quippe sacra, nostram nobis interiorem representat imaginem. Ostendit quod formosum, quid deforme sit in anima: æqualiter pulchritudo iustitiæ debeat obseruari: qualiter debeat uirtutum decor componi: quomodo uitiorum maculas oportet abstergi: prauorum usus est, mala semper agere: qui egerint nunquam retractare: quòd qd faciunt cœca mente pertranseunt. At contra sancti uiri in scripturi sacris quotidie se ipsos non cessant respicere; uitam suam, moresque suos uigilanter pensare. Et si aliquid deforme, uel in compositum uiderint, uel in ordinatum inuenerunt, mox, secundum quod scriptum uident, reformare, & componere se student, quatenus sancti, & immaculati coram domino Deo, tam in corpore inueniantur, quam in anima. Ideo Psalmista dicit. Tunc nõ confundar cum prospexero in omnibus mandatis tuis. Et Apostolus admonet dicens. Renouamini spiritu mentis ueſtræ. Et iterum. Noster homo interior renouatur de die in diem. Vnde aptè subiungitur. Et ubi uos, &c. Ps. 118. Ephe. 4. 2. Cor. 4

Ma accioche in questo libricciuolo, come in uno specchio, posiate rimirarui: a fine che per dimenticanza niuna cosa sia negletta, & trascurata, siaui letto una uolta alla settimana.

A Questo fine è commandato, che spesse uolte sia letto questo libro, acciochè nella memoria sia ritenuto. Posciache il beato Giacomo dice. Colui che riguarderà nella legge della perfetta libertà & permanerà in essa, non dimentichevole auditore, ma fattore dell'opera, costui sarà beato nel fatto suo. Et ben chiamò specchio questo libretto, perche in esso, si come in uno specchio noi ci specchiamo, & riguardiamo, quelli, & quali siamo, o belli, o brutti, o giusti, o ingiusti. E se ciascuno regolatamente uiue, o nò; se fà profitto, o s'egli manca; se piace a Dio, o se li dispiace. La sacra scrittura ueramente ci rappresenta la nostra imagine interiore: dimostraci che cosa sia di bello, & che di sozzo nell'anima nostra; & in qual modo la beltà della giustitia conseruar si debba: come l'ornamento delle uirtù s'habbia à comporre; come le macchie de' uitij si conuenga nettare. Vsanza è de' maluagi, & scelerati huomini di

far sempre male, & di mai non ritrattare quello che hanno fatto: Tutto ciò che fanno trappassano uia con la mente cieca. Ma all'incontro gli huomini santi non cessano di specchiare, & considerar se stessi ogni dì nelle scritture sacre: et con gran sollicitudine pensare la uita, & costumi loro: & scorgendoui alcuna cosa difforme, mal composta, & disordinata, subitamente, secondo quello, che trouano scritto, si studiano di riformare se stessi, & di comporsi: accioche posfino ritrouarsi santi, & immaculati dinanzi al signor' Iddio così nel corpo, come nell'anima: Per tanto dice il Salmista. Allhora non sarò confuso, quando io hauerò riguardato in tutti i tuoi cõ[...]mẽti. Et l'Apostolo ci ammonisce dicendo Rinouateui nello sp[...] della mente uostra. E ancora dice. Il nostro huomo interiore si rinoua dì in dì. Drittamente è soggiunto.

Et ubi uos inueneritis, ea, quæ scripta sunt, facientes; gratias agite Domino, bonorum omnium largitori.

GRatiarum actio patri luminum a nobis debetur: a quo omnem datum optimum, & omne donum perfectum, scriptura teste, descendit. Nemo est enim donis Dei beatus, qui donanti existit ingratus. Apostolus. Quid enim habes, quod non accepisti? Quod si accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis? Meritò ergo domino Deo nostro agere gratias admonemur; ut agnoscat homo, si quidem bene uiuit, Dei gratia se habere; ut perficiatur in dilectione iustitiæ, quod non se aliunde consecuturum credat; quæ cogitatio pium facit. Ipsa est enim illa sapientia, quę pietas uocatur, qua colitur pater luminum; colitur autem sacrificio laudis actionibusque gratiarum; ut cultor eius non in se ipso, sed in illo glorietur. Sequitur ubi autem.

Iaco. 1.

1. Co. 3.

Et doue ui trouerete mettere in opera le cose, che sono scritte, rendetene gratie al signore Iddio, donatore di tutti i beni.

E Ben da noi si deue ragion di gratie al Padre de' lumi; da cui, secondo la testimonianza della scrittura santa, discende ogni dato ottimo, & ogni dono perfetto. Conciosia cosa che per li doni di Dio niuno possa essere beato, il qual si renda al donator di quelli ingrato. Dice l'Apostolo, che hai tu, che non habbi riceuuto? E se l'hai riceuuto, perche te ne glorij, come se non l'hauesti riceuuto? Meritamente adunque, e ragioneuolmente siamo ammoniti, di douer rendere gratie al signor' Iddio nostro:

dio nostro: accioche l'huomo conosca, & intenda, che se pur egli uiue bene, questo hà dalla diuina gratia, accioche diuenti perfetto nell'amore della giustitia: poi ch'egli crede non poter ciò altronde conseguire, che dalla gratia di Dio. Il qual pensiero fà l'huomo esser pio. Imperoche egli è quella sapientia, la quale è chiamata pietadè; per la quale è honorato, & adorato il padre de' lumi. Ma adorassi questo padre con sacrificio di lode, & con rendimento di gratie: accioche'l suo adoratore habbia, non in se stesso, ma in lui gloriarsi. Segue.

Vbi autem sibi quicunque uestrum viderit aliquid deesse, doleat de præterito, caueat de futuro: Orans ut sibi debitum dimittatur, & in tentationem non inducatur. Amen.

Ma doue qualunque di uoi uedrassi in alcuna cosa mancare, dogliassi del passato, e guardissi per l'auenire: pregando Iddio, che'l debito li sia rimesso, & non cadda in tentatione. Amen.

FINIS.

AL

REVER.^MO PADRE

DON GIACOMO

DI VENETIA,

Generale meritissimo de' Canonici Regolari Lateranensi, dell'ordine di santo Agostino.



'Amor singolare, ch'io porto, & hò sempre portato all'habito della sua congregatione, & a' suoi Reuerendi canonici, fà che nel petto mio sia stato sempre desio di seruire, & in particolare, & in vniuersale a tutti loro: & quando m'è stato comandato, e mi è nata occasione, l'hò fatto, come nelle mie stampe si può vedere. Hor essendomi significato, qualmente V. P. Reuerendiss. bramaua, che quanto prima si ristampasse la regola di sant'Agostino, con la spositione di Vgo di santo Vittore, canonico regolare dello stesso ordine, per portarla seco, e distribuirla per la congregatione, a commun'utile dell'anime, subito (tralasciando altro) mi diedi a stamparla. Eccola finita: e la presento, & offero a V. P. Reuerendiss. come cosa sua: acciò faccia ritor-

no,

no, qual riuolo al suo fonte, a persona, che con buon pensiero, e santo zelo è origine, e cagione, che dalle tenebre sia ritornata in luce. Riceua adunque dall'affettionatissimo suo seruo questa mia poca fatica, e mi comandi anco in cose maggiori, che sempre m'hauerà prontissimo. Il Signor la fauorisca in ogni suo buon pensiero: e le dia sanità, e fortezza, per sopportar'il graue peso, e sofferir le molte fatiche del supremo grado, che tiene, e per adempire quel tanto, che hà nella ottima sua mente, per particolare, e publico bene. Humilmente le fò riuerenza, e le bacio le mani. Di Vinegia, adì 10. Maggio. M. D C I.

Di V. Par. Reuerendiss.

Affettionatiss. Seruitore

Domenico Farri.

Errori occorsi nel stampare.

Num. pag.		*lin.*	*Errore*	*Correttione.*
22	a	1	*Me.*	*Ne*
23	b	10	*leuaret,*	*leuara*
26	a	2	*ſenno,*	*ſenſo*
27	a	13	*doppiamo,*	*dobbiamo*
28	a	29	*oportuna,*	*opportunità*
29	a	29	*libine,*	*libidine*
30	a	25	*commette,*	*commettere*
38	b	31	*Naam.*	*Naaman*
42	a	17	*alij,*	*alijs*
42	a	22	*mages,*	*magis*
43	b	34	*ſenno,*	*ſenſo*
49	a	5	*tentioni,*	*contentioni*
49	a	30	*maledictiò,*	*maledicto*
49	a	35	*maledictio,*	*maledicto*
49	b	29	*fallito,*	*fallato*
62	a	12	*demoniante.*	*dominante*
62	a	26	*luchrificarem,*	*luchrifacerem.*
63	b	30	*di diuotamente,*	*diuotamente*
64	a	34	*miſerimini,*	*miſeremini.*

2







CONSTITVTIONES CANONICORVM REGVLARIVM

Ordinis
Sancti Augustini
Congregationis Saluatoris
LATERANENSIS.

Ex Typographia Reu. Cam. Apost.

HORVM

AVSPICIIS.



Saluator Mundi salua nos, Latt.^i aulę seruulos

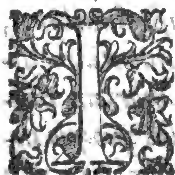
DE CANONICI ORDINIS NOBILITATE.

Ad Illuſtr. & Reuer. D. D.

IACOBVM CARDINALEM SERRAM FERRARIÆ LEGATVM,

Et eiuſdem Ordinis Protectorem.

Præfatio.



Nnumeris, ijſdemq; præſtantiſſimis auxilijs (Cardinalis ampliſsime) æterni Conditoris prouidentiam mortales à vitijs reuocare, atque ad virtutum ſtudia capeſſenda excitare, non modo Pagina Sãctæ, & Doctores Sacri teſtantur, ſed etiam experientia ipſa demonſtrat: Inter quæ non poſtremum ſibi locum illud vindicare fatendum eſt, cum ipſis inſitam eis nobilitatem præ oculis ponit, eoſq; ad ingenitæ ſibi claritatis, ac dignitatis excellentiam conſiderandam perducit. Cui enim non patentiſsimum eſt, infinitos propemodum

pro suo dignitate tutanda, non modò laboriosa, vel difficillima fuisse aggressos, non solùm diuitias, et cuncta fortunae bona paruipendisse; sed corpus, vitamq; ipsam libenter profudisse, ne deriuatum in se à maioribus splendorem macula aliqua vel minima, dehonestare cogerentur? sic strenuissimus ille, Dux Hebraeorum Iudas

.Mac. 9. Machabaeus, in summo vitae discrimine cum socijs constitutus, ne propriae gloriae crimen inferret, gloriosam mortem magis, quàm turpem fugam amplectendam suasit. Sic grandaeuus, summisq; extollendus laudibus Eleazarus, cum

2. Mac. 6. ab astantibus, vt à sacris Moysi legibus ad profanum gentium ritum degeneraret, vel saltèm, vt de sacrificij carnibus manducaße simularet, compelleretur: senectutis suae eminentiam dignam perpendens, gloriosissimam mortem ma-

Isai 51. gis, quàm odibilem delegit. Eximius quoque inter vates Isaias, populum Iudaicum ab execrando Idolatriae crimine auocare desiderans; ipsũ ad nobilitatis auitae recordationem prouocauit: Attendite, inquit, ad Abraham Patrem vestrum, & ad Saram, quae peperit vos. Quid

Ioan. c.8. plura? An non Saluator ipse noster Iudaeorum Principes ad Patrum suorum, ac Patriarcharum gloriam verè sectandam cohortatur, dùm ipsos veluti degeneres arguit acriter; dicens; Si

filij

filij Abrahae estis, opera Abrahae facite?

Quamuis autem haec propriae dignitatis recordatio tantas, vt diximus, apud cunctos homines obtineat vires, maiores tamen, dubio procul in Regularibus Canonicis (quibus benignissimae protectionis tuae alis foueri, & admirabilis sapientiae fulgore illustrari Dei Omnipotentis clementia elargitum est) obtinere, altioresq; in ipsorum animis radices posuisse affirmandum est; & meritò: quippe qui iuxta spiritualem propaginem, generis, et ordinis sui primordia, non ad mundi Principes, seù Monarchas, sed ad ipsos totius Christianae Religionis protoparentes, ad sanctissimos, inquam, Iesu Christi Saluatoris nostri Apostolos: vel potiùs ad ipsummet salutis nostrae auctorem, Dominum nostrum Iesum Christum referenda esse, non iniuria gloriantur: Quibus etiam illud D. Pauli verissimè accomodari cernitur, Ciues estis Sanctorum, & Domestici Dei, superaedificati supra fundamentum Apostolorum, et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu. Ea propter cum sacrae huius sacri Canonici Ordinis Constitutiones in praesentiarum edendae sint, quarum integra obseruatio ad summum perfectionis apicem, in Religione consequendum, perducit. consentaneum maximè

Ephes.2.

mè

mè videtur, nonnulla prius de Canonici Instituti antiquitate, ac dignitate, necnon etiam de eiusdem instituti ratione, breui narratione, percensere. Immensam enim argumentum istud tùm vtilitatem, tum etiam iucunditatem pariturum, quis ambiget? vtilitatem quidem; nam ex recordatione propriae dignitatis acuentur Canonicorum ipsorum animi, et excitabuntur ad exactam earundem Constitutionum obseruationem, ne ab insita sibi, atque à maioribus accepta nobilitate, turpiter degenerare conuincantur: Iucunditatem etiam non minimam; cùm nullus omninò mortalium comperiatur, cui non gratissimum, non iucundissimum sit, si ipsum à parentibus, Auis, Atauisq; praeclaris genus ducere, et originem trahere demonstretur, quòd amplitudinis Tuae auribus haud ingratum videbitur, qui Canonicam ipsam Religionem et protectione tueri, et amore pracipuo complecti, non dedignaris. Neque difficile prorsus, aut laboriosum erit Sacri huius Ordinis antiquitatem, et praestantiam patefacere.

Canonicam Ordinem non alios sui Auctores, vel Institutores, quàm Sanctissimos Domini Nostri Iesu Christi Apostolos habere tot grauissimorum virorum, ac etiam summorum Pontificum testimonia, et tàm clarè testantur,

vt

vt nullus, nisi stupidus, hoc negare, nullus, nisi amens, in dubium id valeat reuocare. D. Antoninus Florentinus. 3 par. sum. Hist. de Ordine Canonico verba faciens: Ordo, inquit, Canonicus, non tàm ab Augustino institutus, quàm renouatus, ab Apostolis sumpsit exordium. Vincentius quoque Beluacensis, in spec. Hist. & Lucidus, de rebus gestis post Christi Aduentum, eadem asserunt: sed fusiùs præ cæteris Rosetus Doctor Parisiensis, libro de veritate Christiana, hanc veritatem demonstrat. Cæterum ad fidem in re tàm graui firmandā accedant summi ipsi totius Catholicæ Ecclesiæ Pontifices, qui eidem veritati mirificè astipulantur. Pius IV. Constitutione, iuxta seriem Bullarij 95. Compertò, inquit, satis ex pluribus literis, diuersisq; alijs documentis, & probationibus, quòd ipsi Canonici fuerunt, & sunt de illis Clericis à Sancto Augustino, quinimò à Sanctis Apostolis institutis. Et Eugenius IV. in Bulla per quam ipsum Ordinem Sacrosanctae Patriarchali Ecclesiae Lateranensi restituit: Huius profectò (ait) Sacri Ordinis, & sanctissimi instituti, post Sanctos Apostolos, primùm in Alexandrina Ecclesia Marcus Petri discipulus, Institutor fuit, & Conditor: ac gloriosus Doctor Augustinus Episcopus, diuinis regulis, et doctrina decorauit. &

sanctae

Tit. 15.

Lib. 1[illegible] cap. 51[illegible]

Lib. 10 cap. 17

Rub. d[illegible] ord. Re[illegible] Tit. 34.

sanctæ memoriæ Vrbanus insignis martyr, & sanctissimus Pontifex, generalis decreti ordine reformauit, & Beatissimus Gregorius Augustino Anglorum Episcopo, velut plantationem sacram in commisso sibi populo præcepit institui, & in Occidentis finibus ampliauit. Benedictus quoque Decimus, in generali reformatione ipsius Ordinis, Ad Religionem, inquit, Canonicorum Regularium Ordinis Sancti Augustini ab Christi gloriosis discipulis in primitiua Ecclesia sacris institutionibus stabilitam, gerentes præcipuè charitatis affectum. Subscribit tandem Paschalis Secundus in literis Priori S. Frigidiani directis, dicens, Vita Regularis propositũ in primitiua Ecclesia cognoscitur ab Apostolis institutum, quàm B. Augustinus tàm gratanter amplexus est, vt eam suis regulis informaret. Quomodo autem ab his cælestibus agricolis ordo ipse Canonicus plantatus fuerit per tot secula præterita successiuè propagatus, facilè admodũ erit ex probatissimis Auctoribus demonstrare. Gloriosissimi siquidem Saluatoris Nostri Iesu Christi discipuli lineam vestem induentes, non modò, quæ ad intimam spectant Religionis naturam vouerunt, verumetiam post gloriosam D.N. in Cœlos Ascensionem in Vrbe Hierosolyma conuenientes, clericos communiter viuen-

tes,

tes, & lineis vestibus indutos instituerūt, atque ad eiusdem vitæ normam sectandam solemni voto astrinxerunt; sicq; prima ipsius Canonici Ordinis fundamenta ab illis iacta cernuntur. De qua fundatione, atque institutione Clemens Petri discipulus, et illius in Pontificatu Romano successor, in Epistola ad Iacobum Fratrem Domini; ita ad literam scribit: communis vita omnibus, fratres necessaria est, & maxime ÿs, qui Deo irreprehensibiliter militare cupiunt, & vitam Apostolorum, eorumq; discipulorum imitari volunt. Et infra; Istius enim consuetudinis more retento, etiam Apostoli, eorumq; discipuli, vt prædictum est vnà nobiscum, et vobiscum communem vitam duxerunt. Et post; Vndè consilium dantes vestram prudentiam hortamur, vt ab Apostolicis regulis non recedatis, sed communem vitam ducentes, et Scripturas Sacras rectè intelligentes, quæ Domino vouistis, adimplere studeatis. O admirandam tanti Ordinis claritatem: ò nimium obstupescendam eiusdem vetustatem. Potest equidem Ordo iste nobilissimus per magnam, et proceram illam Arborem Nabuchodonosor Regi Babilonis in visione præmonstratam designari: Quid enim de Arbore illa mirabili à Daniele Propheta narratur, quod non rectè, non perpul-

Hier. de Vir. Illus[tr.] Liran. in in cap. 6 Apoc. Dion. c. 6 Eccl. Hie[r.] Aug. lib. 1 de ciuit. c. 4. Cassad. lib. 1. instit. m[o]nast. c. 5. D. Thom 2. 2. q. 88 artic. 4. a[d] tertium.

Dan. 4.

crè, Canonico Ordini congruat, quadret, conueniat? Arboris illius situs erat mirabilis, quoniam in medio terræ; Altitudo, siue proceritas incredibilis, quia Cœlos contingebat; Vastitas immensa, extendebatur namq; maximoperè, & aspectus eius, vsque ad terminos vniuersæ terræ: Non deerat illi species, nam folia eius erant pulcherrima; nec desiderabantur in illa fructus, imò vberrimi in ea visebantur: fructus eius (ait ibi Scriptura) & esca vniuersorum in ea. Latitudo verò tanta erat, vt subter eam habitarent animalia, & bestiæ, & in ramis eius conuersarentur volucres Cæli. An non vniuersa ista in Ordine Canonico pulcherrimè, mirificè, & ad stuporem vsque deprehenduntur effulgere? Nonne Ordo iste in medio est Paradisi (ne dicam terræ) Sacrosanctæ Ecclesiae Catholicae collocatus? An non sua altitudine, & proceritate Cœlos contigit, vel potiùs (si dicere fas erat) compleuit, immensa nimirum Sanctorum, quos ad Caelos transmisit copia, adeò vt Anastasius Vaticanus Bibliothecarius scribat, fuisse iam sexdecim millia temporibus illis ex hoc Ordine in Canonem redacta? Vastitas autem eius quanta? Institutus ab Apostolis, per eosdem eorumq; discipulos adeò propagatus fuit, vt nulla Orbis natio fuerit inuenta, quae ipsum Ordinē,

In Catal. ad Carol. Imper.

vnà

vna cum Euangelio non agnouerit, non exceperit, non sit libentissime amplexata. Sed num deest illi species, aut decor? Bone Deus, vbi praeclariorem speciem, quàm in ipsius legibus, ritibus, & caeremonijs, quae sunt eius folia, comperies? Tantus fuit quondam eius decor, & venustas, vt latissimè in permultos etiam alios Ordines deriuarit. Quantum enim ornamenti. quantum splendoris Illustrissimi Ordines Casinensis, Dominicanus, Franciscanus, Eremitanus, & Carmelitanus, ex Ludouico Balbo, D. Dominico, Antonio Patauino, Nicolao Tolentinate, Alberto Hierosolymitano Patriarcha, qui omnes, vt riuuli ex Canonico fonte prodierat, perceperunt? Neque fructuum vbertas in isto Ordine desideratur, cum propriè, ac primariò ad pascendum vniuersum Christi gregem, ad regendos fideles populos noscatur institutus. Alia causa (inquit D. Hieronymus) est Monachi, alia Clerici. Clerici oues pascunt, ego Pascor. Caeterum de altitudine ipsius, quid consonum, quiduè satis accommodatum enunciari potest, cum Ordo Canonicus Ecclesiam ipsam per multa secula gubernarit? Quicunque enim Ecclesiam vsque ad Vrbani Primi Papae, et Martyris tempora rexere, Canonicos Regulares fuisse, ex eiusdem Vrbani Epistola

c. alia quaest. 1.

eui-

c. scimus, 12.q.1.

euidentissimè apparet. Post ipsum etiam vsque ad seculum Christi 12. vel 13. præcipuas saltèm Orbis Ecclesias per Canonicos Regulares regi consueuisse, ex Libro taxarum Cameræ Apostolicæ, et ex generali eiusdem Ordinis reformatione per Benedictum XII. anno 1339. facta apertissimè demonstratur. In ramis quoque huiusce Ordinis volucres Cæli habitaße fatendum est; siuè enim per volucres Cæli Ecclesiarum Antistites, qui ex eminentiori loco subiectos sibi Populos perspiciunt; siuè Doctores Sanctos, qui terrena despicientes, in altum per Diuinorum contemplationem, veluti volucres tolluntur, intelligas, vtrumque Canonico Ordine optimè quadrat; nam & ante Vrbanum omnes, & post Vrbanum plurimos Summos Pontifices, & Cardinales. 2800. innumerosq; Episcopos, & Abbates ex eodem Ordine prodijße, Anastasius Bibliothecarius, Io. de Nigraualle, Volaterranus, Panuinius, Ciaconius, Siluester Maurolicus, Ioannes Baptista de Caualerijs, & alij non ignobiles Scriptores tradiderunt: multos etiam Doctores insignes, qui Ecclesiam Catholicam summoperè illustrarunt, hunc Ordinem peperisse, cuncti, qui eiusdem Ordinis acta perlegerint, verissimum, et certissimum esse fatebuntur. Vnum tandem de insigni illa Arbore adijcitur,

quod

quod Vigil, & Sanctus de Caelo praeceperit, arborem excidi, sed germen radicum eius in terra viuum dimitti. Haec autem Canonico Ordini, quàm optimè congruunt. Excisus est enim heu, heu, nec quidem semel, ac penè extinctus propter multos, qui cum essent Canonici non canonicè viuebant, et cum exteriùs indumentis Regulares viderentur, intus in corde irregulares erãt. Attamen germen radicum eius in terra dimissum est: Benedictus Deus, qui tali, ac tanta semper prosequutus est hunc Ordinem beneuolentia, vt non modo germen illius in Catholicae Ecclesiae terra viuum seruari permiserit: verum etiam Ordinem ipsum ramis nouis cohonestatum, pulchriùs frondere, et florere, vberioresq; ac praestantiores fructus propagare condonauit. Quòd verissimum profectò constabit, si reformationes, quibus per singula secula, vel à Summis Pontificibus, vel a Generalibus, seù Prouincialibus Concilijs, vel à Sãctissimis viris decoratus est, percurrere velimus. Elapsis nãque priscis duobus seculis, in quibus Canonici Regulares incredibili sanctitate fulgentes, non fideles tantùm verùm etiã infideles in admirationem sui traducebant (sicuti ex ijs, quae Philo Iudaeus in lib. de vita Supplicũ scribit, intueri licèt) cũ gloriosus Põtifex, et Martyr Vrbanus I. c. scim 12. q. 1.

dictum

animad-
ersf. cont.
anon.de-
quentes.
ier.Rom.
.1. de
epublica
hrist.c.4.
16. Am-
osf. epist.
& serm.
S. Eufeb.
an. Mo-
. lib. 1.
Canon.
17.

dictum Ordinem à primaeuo instituto nonnihil deflexisse, comperisset: ipsum statim Generali Decreto, per vniuersum Orbem emisso, reformauit. Iterum à via recta ordo ipse aliquantulum declinauit: in eandem rursus per D. Basilium Magnum in Ecclesia Orientali, & in Occidentali per Sanctos Hilarium Pictauiensem, Eusebium Vercellensem, et Ambrosium Mediolanensem reductus est, quemadmodum luculentissima eorum monimenta prodiderunt. Passus est denuò non mediocris Sanctitatis iacturam: sed in eandem confestim, imò in ampliorem, et perfectiorem per Sanctissimum Patrem Nostrum Augustinum est restitutus. Adeoq; insignis, ac celebris fuit reformatio ista per Diuum Augustinum facta, vt exinde ipse totius Canonici Ordinis Pater, Patriarcha, et instaurator, non iniusto titulo, meruerit appellari. cuius deinde Regulam, et instituta complectens Diuus Gelasius, eaq; secum ex Africa Romam deferens, sub Leone Primo Pontifice Sacrosanctam Lateranensem Ecclesiam Canonicis Regularibus, regularibusq; institutis formauit, decorauit, illustrauit. In qua ijdem Canonici continuata, & nunquàm interrupta serie, per octingentos annos, vsque ad Bonifacium Octauum, permanserunt. Caeterum, vt

Panuinus
Gelasio,
Archi-
Eccle-
Latera-
nsi.

quid

quid varias huiusce Ordinis Reformationes, pluribus, persequi? sufficiat pro omnibus meminisse tantummodo celeberrimas illas totius Canonici Ordinis Reformationes, quæ per Summos Pontifices, Eugenium Secundum, Leonem Tertium, & Quartum per Concilia, Arelatense Quartum, Turonense Tertium, Aquisgranense Primum sub Carolo Magno, & Maguntinum temporibus Ludouici Pij Imperatoris celebratum, promulgatæ noscuntur, & quæ apud Auctorem Libri Decretorum, necnon in eorundem Conciliorum Historijs; conspiciuntur. Tādem, cum vniuersa ferè Italia bellorum cladibus esset miserrimè deuastata, & ipse Ordo à fundamentis propè excisus videretur, Deo Omnipotente, qui non despicit nos, nec amouet salutem suam à genere nostro, misericorditer ipsū respiciente anno salutis nostræ 1400. sub Bonifacio Nono denuò viridior, & illustrior effloruit apud Lucensium Vrbem in Monasterio B. Mariæ de Frigdionaria nuncupato, in quo iam antea per annos circiter 250 idem Ordo viguerat, & tunc etiam vigebat; ac paucos post annos per Eugenium Quartum suæ Ecclesiæ antiquæ, ac nobilissimæ Lateranensi videlicet, fuit benignissimè restitutus. Eiusdem quoque Eugenij, & aliorum Summorum Pontificum, Principumq́;

c. neces… ria. 12. q… c. in om… bus de… sec. di… c. 6. & … c. 23. & … quenti, … 115. & … & Conc… c. 1 de… Rect. c… & seq.

Ex pri… & auth… scrip. ill… monast.

ac

ac Populorum beneficentia, non paucis deinde Collegijs, bonisq; fortunae, per Italiam mediocriter locupletatus, sub vitae Canonicae disciplina, vsque in praesentem diem perseuerat. Huius autem Canonici instituti ratio in duobus potissimum perspicitur esse constituta. Horum primum Canonicis Regularibus est cum caeteris aliorum Religiosorum institutis commune, videlicet, per votorum, et Regulae obseruationẽ propriae saluti insistere, et ad perfectionem anhelare alterum verò ipsis Canonicis est proprium, nimirum Sanctorum Apostolorum, et Clericorum primitiuae Ecclesiae mores, ac vitam imitando, aliorum quoque saluti prospicere, ad eamq; curandam, diligentiam omnem adhibere; Quare ipsorum partes sunt, verbum Dei Populis praedicare, Parochias regere, Sacramenta fideliter distribuere, caeteraque alia Clericorum munera exercere: cum ipsi non ex accidenti, sed naturaliter, seù per essentiam, iuxta Diui Thomae doctrinam, Clerici existant. Nam Sanctos Apostolos, Clericosq; ab illis institutos, atque eorum successores, prae caeteris tamen D. Patrem Augustinum haec cuncta nouimus praestitisse. Hic verò gloriosissimus Pater, cum vitae Canonicae ratio nullis adhuc certis esset definita limitibus, nulla pecu-

2. q.189. [...]t. 8. ad [se]cundum.

liari

liari regula perstricta, primus ipsam regula propria Apostolicam vitam redolente, restrinxit, ideòq; à cunctis Speculum Clericorum fuit iure meritò nuncupatà. Hæc est illa regula toti mundo celeberrima, non tantùm à Summis Pontificibus, à Sanctis Patribus, & ab vniuersa Ecclesia vnanimi sententia, probata, verùm etiam præconijs vsque ad sidera elata. Verùm circa ipsam illud maximè animaduertẽdum est, quòd sicuti inter corpora cælestia, ea, quæ alijs supereminent, & praestantiora sunt, vniuersaliores habent causalitates, & influxus, quos ab alijs causis inferioribus, & particularibus necesse est ad particulares effectus restringi, ac determinari: sic ipsa Sancti Augustini Regula, quae sua amplitudine, dignitate, & exacta, quam praescribit viuendi ratione, longè alias omnes Religiosorum Regulas antecellit, communem dumtaxat, ac satis generalem viuendi modum praescribit; atque ideò pernecessarium fuisse, Constitutionibus nõnullis superadditis, ipsam ad particularia deduci, ac determinari. Quare factum est, vt non solùm multi alij Religiosorũ Ordines sub Augustini Regula militantes: verũ etiam ipsi Regulares Clerici, & Canonici varijs in Prouincijs constituti, multis, & varijs caeremonijs, ritibus, austeritatibus, & constitutio-

nibus adiunctis, eandem regulam interpretari, locupletare, restringere, vel determinare, duxerint oportunum. Iuxta quarum constitutionũ diuersitatem, Clerici ipsi, & Canonici in varias segregati sunt Congregationes, quae tamen sola accidentali varietate distincta, essentialem eiusdem Ordinis seruant vnitatem. Ex his fuere potissimùm Patres illi Sanctissimi qui in praenominato Sanctae Mariae de Frigdionaria Monasterio Congregationi Lateranensi reformandae, primitus operam impenderunt: Nouis namq́; quibusdam additis constitutionibus (perbreuibus tamen seruatuq́; facillimis) regulam ipsam locupletandam esse, et augendam consultissimè decreuerunt. Caeterum cum ea sit omnium humanarum legum natura, & conditio, vt nullae tàm iustae, nullae tàm sanctae censeantur, quin temporum lapsu, vel ex toto, aut saltèm aliqua ex parte, necessariò non sint immutandae. (Humana enim Respublica est misticum animal rationale, cuius vita ratio, alia in infantia cernitur, alia in iuuentute, alia in senectute) hinc factum est, vt post primas illas, ab inchoata huiusmodi reformatione, editas Constitutiones, nouas deinceps temporum successu constitutiones edere, & priores, vel in toto, vel aliqua saltèm ex parte, commutare, ne-

cessa-

cessarium fuerit aliquando iudicatum. Idq; potissimum quinquaginta circiter abhinc annis factum deprehenditur, quibus, ob Decreta à Sede Apostolica edita, & ob nonnullas Constitutiones in Generalibus Comitijs emissas, antiqua Ordinis statuta partim abrogata, partim nouis Decretis aucta adeò fuerunt, vt nouam omninò reformationem expostularent, & necessariò ipsis eam adhibendam esse, Patres cũcti in Generalibus Comitijs iudicauerint. Quã multis abhinc annis meditatam, modò tandem, Deo Optimo largiente, absoluerunt, & absolutam in lucem emittunt, eamq; retento veterum Constitutionum Ordine, in tres partes distribuerunt, de ijs, quæ ad Religiosam Congregationem rectè instituendam, pertinent, primo loco pertractantes: Inde de regimine, tùm particulari, tùm vniuersali; ac postmodum de electionibus, ac de cæteris ad ipsas spectantibus; præcipuè tamen aduertentes, vt nihil de constitutionibus antiquis hactenus in Congregatione seruatis, omitteretur, & quæ præter Constitutiones, typis excusas, superaddita fuerunt, eas, vel ex Summorum Pontificum Decretis, vel ex Constitutionibus in Generalibus Comitijs editis, & in actis publicis registratis, acciperent. Et quia vitæ canonicæ perfectio non in legum multitudi-

ne, ac nouitate; sed in illarum obseruatione; consistit (Te potissimum Illustrissime, ac Reuerendissime Domine adiuuante, & Canonicos ad easdem toto studio amplexendas dirigente) non dubitat Congregatio ipsa, abiecto omni squalore, se iterum pristinæ gloriæ restituendam: immo clariorem prorsus, ac florentiorem in dies se futuram reddendam. Te namq; ex isto solio purpureo clauum huiusce Nauis tenente, ac mouente, secundi venti vndiquè perflant iustitiæ, pietatis, religionis, & charitatis, quibus ad portum salutis omnium bonorum feliciter perduci confidit. Faxit igitur Deus Optimus Maximus, vt sit nobis cor omnibus, vt colamus eum, et faciamus eius voluntatem corde magno, et animo volente. Adaperiat Dominus cor nostrum in lege sua, et in praeceptis suis, concedat nobis salutem, et redimat nos à malis: Illustrissimamq; Dominationem tuam ad eiusdem Congregationis, et totius Reipublicae Christianae commodum, et vtilitatem diù incolumen seruare dignetur.

IOSEPH

IOSEPH RAVENNAS

ABBAS GENERALIS,

Et Visitatores, ac Diffinitores Canonicorum Regularium Congregationis Lateranensis Ordinis S. Augustini, &c.

Ven. in Christo Fratribus D. D. Ioanni Chrysostomo Neapolitano dictæ Congregationis Visitatori, ac Diffinitori, & D. Andreæ Genuensi Abbati S. Mariae Pacis, & eiusdem Congregationis in Urbe Procuratori Generali salutem in Domino.



Vm in Capitulo generali prædictæ nostræ Congregationis in Canonica S. Ioannis in Monte Bononiæ celebrato ann. Domini MDCXXVII. & in eo præsidente apostolica auctoritate S.D.N. VRBANI PP. VIII. Illustriss. ac Reuerendiss. D. D. Roberto tit. S. Alexij Presb. Cardinale Vbaldino nuncupato fuerit statutum, atque decre-

tum etiam de mandato dicti Illustriss. ac Reuerendiss. D.Præsidentis, vt in Constitutionibus nostris adderentur, & insererentur ea, quæ in Decretis fel. rec. Clementis Papæ Octaui pro reformatione Regularium factis, ac iussu Sanctissimi D.N. Vrbani Papæ VIII. de nouo promulgatis, & publicatis continentur, & in prædictis Constitutionibus nostris inserta non fuerant, ac alia, quæ in dicto Capitulo statuta fuerunt, prout in actis prædicti Capituli, quibus relatio habeatur, & sic typis mandarentur, & publicarentur: et insuper in Dieta nostra Romæ celebrata in Canonica S.Mariæ de Pace, & in ea assistente, & præsidente, auctoritate apostolica, eiusdem S. D. N. Vrbani Papæ VI.I. Illustriss. & Reuerendiss.D D.Lęlio Falconerio vtriusque Signaturæ eiusdem S.D.N.Referendario, ac prædictę nostræ Congregationis Viceprotectore fuerit de nouo statutum, atque decretum, vt prædictæ nostrę Constitutiones cum prædictis additionibus, & insertionibus, vt supra, excuderentur, & publicarentur, vt ab omnibus prædictæ Congregationis professis de eis notitia haberi possit, & ad illarum obseruantiam se teneri dignoscant, & de ignorantia prætendere non valeant; De vestra integritate, scientia, atque prudentia cõfisi, omnes, vt supra, in d.Dieta conuocati, & coadunati existentes vnanimi consensu, nomineq; penitùs discrepante, &c. auctoritate, qua fungimur, ac etiam de consensu, & mandato prædicti Illustrissimi, & Reuerẽdissimi D. D. Præsidentis, tenore præsentium, vobis dicimus, cõ-

mit-

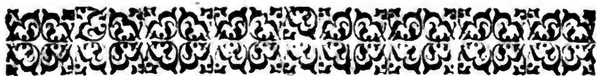
mittimus,atque mandamus,quatenus ad compilationem, & impreſsionem prædictarum Conſtitutionum cum additionibus, & inſertionibus prædictis faciendis, vt ſupra,iuxta exemplar vobis traditum à Ven. Fr. noſtro D.Eugenio Mutinenſe eiuſdem Congregationis Viſitatore, & Diffinitore,atque auctoritate apoſtolica Notario integrè,& fideliter coniunctim productis, & in Vrbe imprimi faciatis,prædicto, & omni alio meliori modo, &c: & in fid. præſentem fieri per prædictum D. Eugenium, & ſolito prædictæ noſtræ Congregationis ſigillo muniri mandauimus.

Dat. Romæ in Canonica noſtra S.Mariæ de Pace die 31.Maij 1628.

Ita eſt Ego D. Eugenius Mutinenſis Viſitator, Definitor, ac totius Congregationis Lateranenſis Notarius.



LITE-



LITERAE S. D. N.

MARTINI PAPAE V.

Quibus conceditur Canonicis Regularibus Congregationis Saluatoris Lateranensis, facultas, Constitutiones condendi, & conditas immutandi, abrogandi, & innouandi, et dubia circa Regulam occurrentia declarandi, et interpretandi.

MARTINVS EPISCOPVS Seruus seruorum Dei ad perpetuam rei memoriam.



Olicitudinis Pastoralis officium, quod supra omnes Orbis Ecclesias, &c. & infra, *Ad cuius quidem Religionis, & Congregationis ipsius conseruationem, augmentum,*

tum, & felicem in Domino, in obseruantia vera, & sanctitate, successum, ijdem Priores, Praepositi, Rectores, Canonici, & Conuentus, singulis annis, siuè biennijs, aut saltèm triennijs, prout oportunum, & vtiliùs pro eadem Religione, expedire nouerint, Capitulum Generale celebrent, nullatenus dissoluendum, nisi, de subsequenti celebrando, fuerit per ipsum Capitulum locus idoneus terminatus: qui quidem locus, nisi euidenti, & magnae necessitatis causa, & de ipsius Religionis regiminis principali consensu, nequeat commutari. In quo quidem Capitulo pro stabilimēto Congregationis Religionis praefatae, quomodolibet in eis occurrentia praeseruationem, & statum Sāctae Religionis praefatae, & obseruantiae regularis concernentia pro tempore, eadem auctoritate terminare, statuere, & ordinare, et ordinationes, atque statuta condere, ac inde statuta condita, et ordinata, successu temporis, prout eidem Capitulo magis congruum videbitur, et vtiliùs secundùm Deū, et pro communi omnium pace, et conseruatione regularis obseruantiae, valeant: eis nihilominus innouandi, alterandi, commutandi in totum, vel in partem, obscura quoque, et dubia, etiam circa eorum Regulam, Constitutiones, atque Statuta (salua ipsius Regulae substantia)

tia)

tia) declarandi, interpretandi, disponendi, et ordinandi, secundùm gratiam à Deo eis tributam, facultatem concedentes.

Alijs autem ipsius Ordinis antiquis constitutionibus, praesertim Benedicti Papae XII. praedecessoris nostri minimè teneantur adstricti: quoniam mores, obseruantias, et consuetudines abundantiores habent illis, et in rigiditatibus, ac disciplina Ordinis strictiores, et obseruantiae regulari aptiores ad conseruandum Religionis debitè statum. & infra.

Statuta quoque, et ordinata per ipsum Capitulum, siuè maiorem, et saniorem eius partem ab omnibus, et singulis dictae Congregationis Religionis praefatae, tàm Prioribus, Praepositis, Rectoribus, et Canonicis: quàm subditis, inuiolabiliter obseruentur. Non intendentes tamen, ob hoc transgredientes simpliciter ad peccatum aliquod aggrauare, sed pœnitentiae tantùm, et temporali pœnae, siuè correctioni Superiorum subiacere debere, donec se humiliter emendauerint.

Impri-

Imprimatur, ſi videbitur Reuerendiſs. P. Mag. Sac. Palatij Apoſtolici.

A. Epiſc. Bellicaſtr. Viceſg.

Imprimatur.

Fr. Nicolaus Rodulphius Sacri Palatij Magiſter, & Vicarius Apoſtolicus totius Ordinis Prædicatorum.